

आत्म जागृति-माला पुष्प ४

ॐ

समकित (आत्म-बोध) प्रश्नोत्तर
अर्थात्
मोक्ष की कुंजी
[भाग १]

समकित श्रेष्ठ स्वभाव, अनुपम रस का सिंधु है।
नाशक मिथ्या भाव, मूर्छित जन हित अमृत सम ॥

प्रकाशक—

सोमागमल अपोलकचन्द लोढा } सानद मंत्री
तथा मगनमल कोचेटा }

आत्म जागृति कार्यालय,
बगडी (मारवाड), बाया सोजतरोड

सर्वाधिकार } महार्वर जयन्ती { सर्वाधीन
स० १९८४
वी० स० २४२४

मायू मधुराप्रसाद शिवहरे के प्रबन्ध से
वैदिक ग्रन्थालय, अजमेर में मुद्रित

समकित (आत्मबोध) प्रश्नोत्तर

प्रश्नानुक्रम	प्रश्न	पृष्ठ
भूमिका		
समकित की महिमा पृष्ठाचार्यों के वचनों में		
महात्मावरण स्याद्वाद की महिमा		
मादमागं दुग्गं स दूटने के उपाय को कहते हैं	१	१२
समकित की चोख के आभिमर्श सुख निमग्नता समभाव आदि गुण	१	३४
समकित गुण को रोकनेवाला अंतरङ्ग कारण भिष्यात्वमोहना है	५	५
जगत् म सुखी दुग्गी आदि विचित्रता से कम की सिद्धि	१	७
आत्मानुभव के बिना बहुत शास्त्र ज्ञान भी अज्ञान है	१४	६
यथार्थ तत्त्वब्रह्म से स्वानुभूति होती है, वही समकित का लक्षण है	१५	११
जगत् में मुख्य दो तत्व—१ जीव २ अजीव	२३	१५
छ द्रव्य का नाम व गुण—जीव का गुण ज्ञान, दर्शन सुख, शक्ति	२५	१५ १७
धर्म शब्द के अनेक से अनेक अर्थ होते हैं	२८	१६ २०
नव तत्व क्या है—सामान्य लक्षण	३० ३२	२१ २४
निश्चय समकित की पहिचान	३४	२५
कमलकृति की अनेक से समकित के चार भेद	३६	२५ २६
चार प्रकार के वध में अनुभा १ व २ ही फल देनेवाला है	३८	२८ २६
भिष्यात्व की सात प्रकृति का असार	३९	२६ ३०
रोग तथा मरण भय के समय सनदृष्टि क्या विचार करे	४३	३२ ३३
शास्त्र द्रव्य, गुण, पदार्थ ज्ञान करने की शिक्षा अनेक शास्त्रों में दी गई है	४५	३३ ३४
द्रव्य, गुण, पदार्थ का सामान्य स्वरूप	४६ ५१	३४ ३६
शरीरादि द्रव्य और जूनादि भावप्राण का स्वरूप	५३	३६ ३७
दुःख का मूलकारण प्रनाद	५४	३७ ३८
समदृष्टि ससार में धाई माता आदि की भाँति विराट्	६०	३६ ४०
समभाव से समदृष्टि का कर्मों का वध		

विषयानुक्रम	प्रश्न	पृष्ठ
अल्प व लूना होता है	६१	४० ४१
जीवके चेतना गुण का स्वरूप	६२	४२
आत्मानुभूति से ज्ञानचेतना और राग द्वेष से		
अज्ञानचेतना	६३ ६४	४२ ४३
राग द्वेष मोह के कितने भेद हैं	७०	४३ ४४
राग द्वेष से कर्ता, सुख-दुःख बुद्धि से भोक्ता		
और समभाव से ज्ञाता होता है	७४	४५ ४६
मिथ्यात्व मोह विपरीत बुद्धि करता है		
और चारित्र्य मोह हर्ष शोक	७६	४६
पर द्रव्य से भिन्नज्ञान सुखस्वरूप जीव को		
जानना भेदज्ञान	७७	४७
स्याद्वाद का अर्थ अपेक्षा से कथन करना है	७८	४८ ४९
स्याद्वाद के ज्ञान का फल सत्यस्वरूप व समभाव है	८०	४९ ५०
मोक्ष का भीज समकित और समकित का वर्गभूत		
चार भग्नी आदि भाषना के चारित्र्य भेद १ मोहजग्य,		
२ शुभ, ३ शुद्ध समभाव, ४ शुद्ध	८२	५० ५३
समकित सर्वोत्कृष्ट क्या	८३	५३ ५४
काव्य विभाग	सख्या	पृष्ठ
सम्यक्त्व उत्पत्ति का अंतरंग कारण	१	५४
सम्यक्त्व के आठ स्वरूप	२	५४
सम्यक्त्व का स्वरूप	३	५५
सम्यक्त्व की उत्पत्ति	४	५५
सम्यक्त्व के चिह्न	५	५६
सम्यक्त्व के गुण	६	५६
सम्यक्त्व के पांच भूषण	७	५६

हम पुस्तक का दूसरा भाग तैयार हो रहा है । दोनों भागों की पुस्तक जिन महाशयों का प्रभावना के लिए भेज दी गई है वे कार्यालय में भेज देंगे । जल्दी के कारण भूलों के लिए क्षमा करें ।

अध्यात्मिक दयालु
प्रवरदास

भूमिका.

चारित्ररूपा शरीर में चैतन्यरूप समकित गुण है । इसका वर्णन करने की शक्ति इस अल्पज्ञ लेखक में नहीं है । तथापि बालभाव से समकित प्रश्नोत्तर लिखने का साहस किया गया है । इसमें अगणित भूलें, दृष्टि-गोचर होंगी । सुज्ञ पाठक प्रत्येक भूत को नोट करके व्यवस्थापक के पास भेज दें जिससे पुन सुधार करने का प्रयत्न किया जावेगा और लेखक के ऊपर भी उपकार होगा ।

समकित का विषय इतना आवश्यक व विशाल है कि इसके ऊपर अनेक समर्थ विद्वान् प्रकाश डालें तब कुछ बोध हो सकता है ।

आज इसकी प्राप्ति की स्वतंत्र पुस्तकें भाषा में थोड़ी मिलती हैं जिससे यह मद प्रयत्न किया गया है । यदि अन्य विद्वान् लोग रुपाकर इस विषय को हाथ में लेंगे तो बहुत उपकार होगा ।

यदि यह पुस्तक समाज को हितकारी मालूम पड़ेगी तो
 चाहे विशेष प्रयत्न करने का यथाशक्ति यथासमर्थ सद् भाव्य
 समझा जायगा ।

इस समकित ग्रन्थोत्तर में जो उत्तमता है वह महापुरुषों
 की प्रसादी लेकर घरी है और कोई स्थान नें श्रुति मालूम पड़े
 तो यह लेखक का समाद जान सुधारन का अनुमत् करें ।

यह प्रयत्न स्व-पर हित शुद्धि से किया गया है । प्रथम निज
 आत्मा को ही अनेक शास्त्र व ग्रन्थ से समकित स्वरूप शोधने का
 उत्तम लाभ हुआ है तथा समकित का विषय पुष्ट करत स्व-
 आत्मा में इस गुण की शुद्धि की आशा है पश्चात् जिज्ञासु आत्मा-
 यों को भी लाभ होने की आशा है ।

समहकर्ता—
 एक समकित प्रेमी-

समकित की महिमा ।

१—यह सम्यग्दर्शन महारत्न समस्त लोक का आभूषण है और मोक्ष होने पर्यन्त आत्मा को कल्याण देने वालों में चतुर है ।

२—इस सम्यग्दर्शन को सत्पुरुषों ने चारित्र और ज्ञान का बीज अर्थात् उत्पन्न करने का कारण माना है, क्योंकि इसके बिना सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र होता ही नहीं, तथा यम (महाव्रतादि) और प्रशम (विशुद्ध भाव) का यह जीवनस्वरूप है । इस सम्यग्दर्शन के बिना यम व प्रशम निर्जीव के समान हैं । इसी प्रकार तप और स्वाध्याय का आश्रय है । इसके बिना ये निराश्रय हैं । इस प्रकार जितने शम दम बोध व्रत-तपादि कहे हैं उनको यह सफल करता है । इसके बिना ये मोक्ष फल के दाता नहीं हो सकते हैं ।

३—यह सम्यग्दर्शन चारित्रज्ञान के न होने पर भी प्रशसनीय कहलाता है और इसके बिना सयम (चारित्र) और ज्ञान मिथ्यात्व रूपा विष से दूषित होते हैं अर्थात्

सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के बिना ज्ञान मिथ्याज्ञान और चारित्र्य ह्यचारित्र्य कहाता है ।

४—सम्यग्दर्शन सहित यम नियम तपादिक थाड़े भी हों, वो उन्हें सूत्रके ज्ञाता आचार्यों ने ससार से उत्पन्न हुए केशादु रों के लिये रामबाण औषधि के समान कहा है ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन के हाते हुए प्रतादिक अल्प होवें, वो भी वे ससारजनित दुःखरूपी रोगों को नष्ट करने के लिये दिव्य औषध के समान हैं ।

५—आचार्य महाराज कहते हैं कि—जिस्को निर्मल अक्षीचार रहित सम्यग्दर्शन है वही पुण्यात्मा या महा भाग्य-शुक्त है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि सम्यग्दर्शन ही मोक्ष का हृदय अंग कहागया है । मोक्ष मार्ग के प्रकरण में सम्यग्दर्शन ही मुख्य कहा गया है ।

६—इस जगत् में जो जीव चारित्र्य और ज्ञान के कारण बड़ा जगत् में प्रसिद्ध हैं, वे भी सम्यग्दर्शन के बिना मोक्ष को नहीं पाते ।

७—आचार्य महाराज कहते हैं कि, हे भव्य जीवो । तुम सम्यग्दर्शन नामक अमृत का पान करो । क्योंकि ज्ञान

सम्यग्दर्शन अतुल्य सुख का निधान (खजाना) है । समस्त कल्याणों का बीज अर्थात् कारण है । ससार रूपी समुद्र से तारने के लिये जहाज है । तथा इसको धारण करने वाले एक-मात्र पात्र भव्य जीव ही हैं । अभव्य जीव इसके पात्र कदापि नहीं हो सकते । और यह सम्यग्दर्शन पापरूपी घृक्ष को फाटने के लिये कुठार (कुल्हाड़े) के समान है, तथा पावित्र तीर्थों में यही प्रधान है अर्थात् मुरय है । और जीत लिया है अपने विपक्ष अर्थात् मिथ्यात्वरूपी शत्रु को जिसने ऐसा यह सम्यग्दर्शन है अतः भव्य जीवों को सबसे पहिले इसे ही अंगीकार करना चाहिये ।

छप्पय

सप्त तत्त्व पद द्रव्य, पदार्थ नव मुनि भाखे ।
 अस्तिज्ञान सम्यक्त्वन, विषय नीके मन राखे ॥
 तिनको साचे जान, आप पर-भेद पिछानहु ।
 उपादेय है आप, आन सब हेय बखानहु ॥
 यह सरघा साँची धारके, मिथ्या भाव निवारिये ।
 तब सम्यग्दर्शन पायके, थिर हैं मोक्ष पधारिये ॥

दोहा

सुख अनंत की नींव है, सम्यग्दर्शन जान,
 याही ते शिव पद मिले, भैया लेहु पिछान ।

सम्यग्दर्शन अक है, और क्रिया सन शून्य,
अक जनन करि राखिये, शून्य शून्य दश गुण ।

कवित्त

दर्शन विशुद्ध न होवत ज्यों लग,
त्यों लग जीव मिथ्यात्व कहावे ।
काल अनन्त फिरे भव में,
महा दु खन को कहि पार न पावे ॥
दोष पचीस रहित गुणानुभव बुद्धि,
सम्यक् दर्शन शुद्ध ठहरावे ।
ज्ञान को नर सो टी बड़ा,
मिथ्यात्व तजी शिव मारग ध्यावे ॥

सप्रहृष्टा

समाकित प्रेमी

श्री चोतरागाय नम

समकृत (आत्म-बोध) प्रश्नोत्तर

अर्थात्

मोक्ष की कुजी

(भाग-१)

मङ्गलाचरण

सिद्धाण नमो किञ्चा सजायण च मानओ ।

अथ धम्मगइ तच्च, अणु सडि सुणे हमे ॥

आदि नाथ आदि दड, वडू श्री वर्धमान ।

स्याद्वाद वडू सदा, प्रकटे अतिशय ज्ञान ॥१॥

श्री आदिनाथ—ऋषभदेव प्रभु से लगाकर श्री वर्धमान स्वामी तक सकल सर्वज्ञ चोतराग देवों को व स्याद्वाद (अनेकावस्वरूप) जिन-वार्त्ता को भावपूर्णक नमस्कार करता हू ।

स्याद्वाद अनेकांत धर्म कैसा है ? जो उत्कृष्ट आगम और सत्यासिद्धांत का जीव (प्राण) स्वरूप है अर्थात् स्याद्वाद के बिना सकल शास्त्र जीव बिना के शरीर तुल्य होते हैं ।

पुनः स्याद्वाद कैसा है ? जन्म से अघे पुरुषों द्वारा कहे गये हाथी के स्वरूप रूप कथन (एकांतवाद) को निषेध करनेवाला व्यवहार व निश्चय दानों पाँखों से सत्यज्ञान-रूपी आकाश में निर्भय गति करानेवाला है । ऐमे स्याद्वाद (अनेकांतधर्म) को मान-नमस्कार करने से अतिशय ज्ञान प्रगट होता है ।

सकल अज्ञान अन्धकार को नाश करने के लिये छुई समान तीन लोक के समस्त पदार्थों को दिज्ञान के लिये अद्वितीय नेत्रभवरूप उत्कृष्ट आगम जैन मिद्धान्त का परिश्रमपूर्वक मनन करके यह “समाकित प्रश्नोत्तर” स्व-पर कल्याण हेतु गुरु-कृपा से सग्रह करता हू ।

(१) प्रश्न—मोक्ष मार्ग किसको कहते हैं ?

उत्तर—जिनके द्वारा सब प्रकार के दुखों से सदा के लिये छूट जायँ उसे मोक्ष मार्ग कहते हैं । यह चार प्रकार का है (१) सम्यग् (सत्य) ज्ञान (२) सम्यक्

(सत्य) दर्शन (३) सम्यग् (सत्य) चारित्र
(४) सम्यक् (सत्य) तप ।

(२) प्रश्न—चारों में मुख्य कौन है ?

उत्तर—सम्यग्दर्शन अर्थात् समकित सब में प्रधान है । कारण कि समकित प्रगट होने पर ही सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र होता है । समकित के बिना दोनों ही मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र बहे गये हैं ।

समकित अर्थात् सच्ची समझ, सद्विवेक, सुश्रद्धा के बिना भाषा-ज्ञान या दमरी पढ़ाई खूब होने पर भी मिथ्या-ज्ञान ही कहा गया है । हजारों शास्त्र, विद्या, फला पढ़ा हावे तो भी यदि सद्विवेक न होवे वह उन्मार्ग (कुचारित्र) गामी हो सकता है और सच्ची समझपूर्वक थोड़ा भी ज्ञान व चारित्र हो वह सुमार्गगामी बन सकता है । इसलिये समकित ही सब गुणों में प्रधान गुण है ।

(३) प्रश्न—समकित जीव के क्या गुण हैं ?

उत्तर—(१) शरीर, इन्द्रिय, भोग, विषय, कषाय प्रति अरुचि, त्यागबुद्धि हो, इन पर ममत्त्व न होवे ।

(२) अतीन्द्रिय—(इन्द्रियरहित, विषयसुख के त्यागरूप) आत्मिक सुख का स्वाद आवे ।

(३) स्थानुभूति—आत्मा के सत्य स्वरूप का अनुभव होना ।

(४) शत्रु के भी गुण देखे, सदा समभाव रखे ।

(५) विवेक बुद्धि होवे, क्या आत्मा से हितकारी है, क्या अहितकारी है, उसका ज्ञान करके सदा हितमार्ग में ही प्रवृत्ति कर, कभी अहित मार्ग में प्रवृत्ति न करे ।

(६) दुःखों का मूलकारण अज्ञान, मिथ्यात्व (अ-घटा) विषय वषाय ज्ञान इनसे स्वयं बचे व औरों को बचावे । यह भाव अनुकूल है ।

(७) श्रद्धा—आत्मा के सत्यस्वरूप को नय, प्रमाण व व्यवहार निश्चय में समझकर सब बाह्य वस्तुओं में भिन्न में एक अनन्त ज्ञान सुखादिपूर्ण आत्मा हूँ, ऐसी दृढ़ श्रद्धा होवे और हमेशा आत्मगुण धातक तत्वों (धन, भोग, विषय, क्रीडादि कषाय) को छोड़कर ही आनन्द माने ।

(४) प्रश्न—समकित कैसा है ?

उपर-ससार समुद्र तरंगों के लिये चारित्र रूपी जहाज है, ज्ञान रूपी मार्ग दर्शक दिव्य दीपक है, समकित

रूपी खेवटिया (नाविक) है । समकित रूपी खेवटिया न हो तो सत्र साधन शून्य रूप हैं । जैसे विना बीज के वृक्ष की उत्पत्ति, वृद्धि व फल नहीं होते, इसी प्रकार समकित (सच्ची, समझ, सद् विवेक) रूपी बीज के विना सम्यक् ज्ञान, चारित्र्य की उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि भी नहीं हो सकती तथा उसका फल सत्य सुख (मोक्ष) नहीं मिलता । तथा समकित नींव के समान है । जैसे विना नींव के मकान नहीं ठहर सकता उसी प्रकार विना समकित के ज्ञान चारित्र्य नहीं ठहर सकते ।

(५) प्रश्न—समकित गुणको रोकने वाला अंतरंग कारण क्या है ?

उत्तर—मिथ्यात्व मोहनीय है । मिथ्या अर्थात् खोटा मोहनीय अर्थात् गँचना, ममत्व करना । जो बात खोटी है उसमें रँचे, ममता करे सो मिथ्यात्व मोहनीय है । ऐसी बुद्धि उत्पन्न होने का कारण मिथ्यात्व मोहनीय के कर्म-दल है । और पुनः ऐसी बुद्धि से मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का बध होता है ।

(६) प्रश्न—मिथ्यात्व मोहनीय से कैसी बुद्धि होती है ?

उत्तर—मिथ्या—अर्थात् विपरीत बुद्धि होना । जो अपनी चार्ज नहीं हैं उन्हें अपनी माने । जैसे:-शरीर, इन्द्रियों, भोग, धन, परिवार, निंदा, स्तुति, सुख दुःख के सकल प्रसंग में ममता (अपनाता) सो मिथ्यात्व है । ऐसे भावों से पुनः मिथ्यात्व का बव होता है, इसलिये ऐसी बुद्धि छोड़ना चाहिये ।

(७) प्रश्न—मिथ्यात्व मोहनीय से जीवकी उल्टी बुद्धि क्यों होती है ?

उत्तर—जैसे नसीली चीज खाने से सपाना मनुष्य कुछ का कुछ बोलने लगता है, धतूरा का दूध पीने से सब पीला पीला दीखता है । यह वस्तु का स्वभाव है । उसी प्रकार मिथ्यात्व मोहनीय कर्म प्रकृति का स्वभाव जीवकी विपरीत बुद्धि करने का है ।

(८) प्रश्न—वस्तु का स्वभाव ऐसा क्यों ?

उत्तर—यह अनिवार्य है, स्वरूप सिद्ध है, अग्नि उष्ण क्यों ? जल शीतल क्यों ? सूर्य उष्ण, प्रकाशमय क्यों ? चन्द्रमा शीतल प्रकाश-मय क्यों ?

इसका उत्तर क्या देंगे ? उत्तर यही आदेगा कि वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है, इसमें प्रमाण व तर्क का

थान नहीं है। इसी प्रकार मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का फल ही स्वभाव से ही ऐसा है कि जीव की विपरीत बुद्धि हो जाती है।

(६) प्रश्न—कर्म क्यों माने ?

उत्तर—इस जगत् में कोई मनुष्य, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जलचर, कोई आकाशगामी जीव दीखते हैं, कोई बीड़े, मकोड़े, टीड़ी, पतंग आदि छोटे जीव हैं, कोई बुद्धिमान्, कोई मूर्ख, कोई बली, कोई दुर्बल, कोई सदा निरोगी, कोई सदा रोगी, कोई जन्म से धनवान्, कोई जन्म से निर्धन, कोई रूपवान्, कोई कुरूपवान्, कोई सुखी और कोई दुखी क्यों है ? उत्तर यही आता है कि जैसे कर्म-भूत पुरुषार्थ-गतकाल में काम किये, बीज बोये हैं, वैसे ही फल मिले हैं। विना कर्म सिद्धान्त माने जीवों की विचित्र दशाओं की सिद्धि ही नहीं होती।

(१०) प्रश्न—इन कर्मों को बिना भोगे ही क्या छुटकारा हो सकता है ?

उत्तर—हां, कर्मों का छुटकारा दो तरह से होता है। जो कर्म-फल भोगे जाते हैं वे सविशक निर्जरा कहाते हैं और जो कर्म-फल मिलने के पूर्व ही शुद्ध भाव से दान-

शील, तप, सवम व ध्यान से नाश होते हैं वे अधिपाय निर्जरा कहाते हैं ।

(११) प्रश्न—निर्जरा किसे कहते हैं ?

उत्तर—जृ-अर्थात् जीर्ण होना । विशेष प्रकार से कर्मों का नाश होना सो निर्जरा है ।

१२) प्रश्न—मिथ्यात्व मोहनीय कसे नाश हो सकती है ?

उत्तर—यथार्थ रूप से नयतत्व व छ द्रव्यों का सात नय, चार प्रमाण, सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, पर्याय, बाह्य, आभ्यन्तर, निश्चय, व्यवहार से, ज्ञान करके अपने आत्मस्वरूप को पहिचाने, निज आत्मा और अपने ज्ञान चारित्र आदि गुणों को ही अपने आदरने योग्य अद्देश्य (माने) ऐसी समाकित भावना से मिथ्यात्व (विपरीत बुद्धि) का नाश होता है ।

(विशेष प्रकार से समाकित भावना चितवन करना हो तो “आत्मजागृति भावना” और समाकित “ स्वरूप भावना ” की पुस्तकें देखें)

(१३) प्रश्न—सच्चा जानना या झूठा जानना क्या ज्ञानावरण कम का उदय है कि अन्य का ?

उत्तर—सच्चापन या झूठापन ज्ञानावरण का उदय नहीं परन्तु मिथ्यात्व का उदय है । कारण ज्ञानावरण के तीव्र उदय में ज्ञान थोड़ा होये तथा ज्ञानावरण के चयोपशम से ज्ञान उगड़ा होवे । हममें सत्यपन या असत्यपन पैदा करने की शक्ति नहीं है, कारण ज्ञानावरण कर्म की सम्यग् ज्ञानावरण या मिथ्या ज्ञानावरण—ऐसी प्रकृति नहीं है । ज्ञानावरण अर्थात् ज्ञान का आग्रण करे, ढाके वैसे ही ज्ञानावरण कहन हैं । मिथ्यात्व का गर्थ उलटापन अर्थात् जा विरहित मन उत्पन्न करे सो मिथ्यात्व है । यह मिथ्यात्व जीव के ज्ञान, चाग्नि, वीर्य आदि अनन्त गुणों को विपरीत करता है । मिथ्यात्व हारे वहाँ तक ज्ञान मिथ्याज्ञान, चाग्नि मिथ्याचारि, सुख बाह्य (पुद्गलीक) सुख नीर्य कृपुरुषार्थ (नास्तीर्य) रहता है । जब मिथ्यात्व नाश होजावे तब मिथ्याज्ञान आदि अनन्त गुण सम्यक्-मुलटे राजाते हैं ।

(१४) प्रश्न—बहुत शास्त्र कठस्य होने पर भी समकित के बिना मिथ्या ज्ञान होता है तो वह पदार्थ को किस प्रकार जानता है ?

उत्तर—मिथ्या ज्ञान का अर्थ ऐसा न करें कि मकान को मकान न जाने, जीव का जीव न जाने । समकित

बिना अनेक शास्त्र के अर्थ भावार्थ तथा नय प्रमाण
 निक्षेप के विस्तृत ज्ञान से पदार्थस्वरूप खूब, घातीकी से
 समझे, बघ मोघ के स्वरूप को समझे, जगत् के पदार्थ
 और भावों को बराबर जाने । यह सब जानना जहाँ तब
 आत्मानुभव शुद्ध आत्मस्वरूप का निश्चय स्वानुभूति
 (स्वानुभव) न हो वहाँ तक मिथ्या माना गया है, कारण
 जो आत्मस्वरूप का अनुभव न होवे वो खीर की कढ़ाई
 की कुछही तुल्य शुष्क ज्ञान है । सब ज्ञान का सार एक
 आत्मस्वरूप का अनुभव करना ही है । अपना जीव अनंत-
 बार हजारों शास्त्र पढ़ चुका, केवल एक शुद्ध निज आत्म-
 स्वरूप का अनुभव नहीं करने से अज्ञानी रहा है । जो
 राग, द्वेष, मोह (दर्शन मोहनीय) को त्याग करे तो
 सौदा ज्ञान होते हुए भी आत्मानुभव कर लेता है । जगत्
 के सर्व जड़ चेतन पदार्थों का अपनी आत्मा से जुड़े अनु-
 भव करे, अपनी निज आत्मा में आपको ही अनुभवे ।
 इन्द्रियजन्य विषय सुख जिन्हें अंतर से रोगरूप कष्ट
 मालूम होते हैं, जो अविकारी अतीन्द्रिय निर्विकल्प आ-
 त्मिक सुख को भोगते हैं । जिस ज्ञान में आत्मा का निज
 स्वरूप प्रतिभासित होता है वही ज्ञान सम्यक् ज्ञान है ।
 ऐसा सम्यक् ज्ञान होने पर दान देना, श्रद्धा पालना,
 सयम पालना, तप करना कष्ट रूप नहीं मालूम होता ।

न देना मल-त्याग रूप सुख देता है । सयम पालना
 का सुख रूप प्रतीत होता है । तप अपूर्व आनन्द होता
 । शील रुजली के निरोगी को खुजालने की इच्छा
 न हो वैसे अपना स्वभाव समझ पालता है ।

(११५) प्रश्न—समकित का लक्षण व स्वरूप क्या
 ?

उत्तर—(१) जीव अनीव आदि तत्त्वों का विपरीत
 मान्यता रहित जैसा स्वरूप है वैसा माने
 (श्रद्धा करे, निश्चय करे) उ अनुमये सो सम-
 कित अर्थात् आत्मदर्शन आत्मानुमय है ।

(२) स्वानुभूति आत्मा के स्वरूप को अनुमये
 वह समकित ।

(१६) प्रश्न—समकित के लक्षण कई स्थान में
 भिन्न भिन्न बताये गए हैं तो जैनसा लक्षण ठीक है ?

उत्तर—कोई स्थान में व्यवहार समकित के लक्षण
 बताये गए हैं और कोई स्थान में निश्चय समकित के
 लक्षण बताये गए हैं । समझिये शास्त्र में कहा है कि जो
 व्यवहार और निश्चय दोनों नयों के स्वरूप को वाच्य

समझना है वही सत्य समझ सकना है तथा सत्य उपदेश दे सकता है अन्यथा ऊईयार हानि हाजागी है ।

(१७) प्रश्न—व्यग्रहार समाहित का क्या लक्षण है

उत्तर—व्यग्रहार समाहित का लक्षण देव अरिहन् गुरु निग्रय, सवत् निर्नरा में बर्मे व स्याडाद युक्त शास्त्र को मान, मम् (सममान), मोग (धर्म भक्ति) निर्वेग (विराग्य—भोग अरुचि), अनुरूप न जीयादिनयतर की यथार्थ श्रद्धा—आस्था, ये पाँच लक्षण तथा व्यग्रहार समाहित क ६७ श्लोक के गुण व्यग्रहार लक्षण हैं ।

(१८) प्रश्न—निरचय समाहित का लक्षण क्या है ?

उत्तर—मन्तरग में अनवानुाधी (पर वस्तु को अपनी मानकर काधादि करना) क्रोध, मान, कपट, लोभ, मिथ्यात्व मोहनीय (खोटे में आनन्द भरण), मित्र मोहनीय (कुद सत्य, कुत्र अमत्य में आनन्द), समरित मोहनीय (सय न किंचित् शकादि दोष भेदन) । इन सात प्रकृति का अभ्यास करे और बाह्य में शुद्ध आत्मस्वरूप का अनुभव करे यह (स्वानुभूति) निरचय समाहित का लक्षण है ।

(१६) प्रश्न—स्थानुभूति क्या चीज है ?

उत्तर—मतिज्ञानाग्रणी के पेटे की एक विशेष प्रकृति (स्थानुभूति आग्रण) नाम की प्रकृति है । वह दृष्टने से स्थानुभूति, आत्मानुभव होता है । यह ज्ञान का गुण है, यद्यपि निश्चय समाकित होवे तब ही होता है । जिससे समाकित के लक्षण में भी बताया जाता है । जो शुद्ध आत्म अनुभव होने पर निश्चयात्मक गुण है । वह समाकित है ।

(२०) प्रश्न—कर्म प्रकृति तो १४८ या १५८ कही गई है निम्न यह प्रकृति क्यों नहीं कही गई ?

उत्तर—आत्मा के अमर्य लेश्या, भाव, परिणाम होते हैं, उनमें जुड़ी २ कर्म प्रकृति का उध होता है, कर्म की अमर्य प्रकृति (जातिया) हैं परन्तु मुख्य आठ हैं, जिन्हें आठ कर्म कहते हैं व उत्तर प्रकृति १४८ या १५८ कही गई हैं, कारण ममभाने के लिये आवश्यक ही लेना पड़ता है । जैसा जीव के कर्म उदयानुसार अनन्त भेद हो सकते हैं तथापि ५६३ भेद ही कहे गये हैं, कारण समझाने के लिये कुछ मर्यादा व वर्ग करना ही पड़ता है । पुनः अनन्त भेद जीव कह दिया है ।

(२१) प्रश्न—शास्त्र में किसी स्थान में आत्मा को जानना समाकित है, ऐसा क्यों है ?

उत्तर—हा अनेक स्थान में ये भाव निकलते हैं । तथो
 श्री पद्मवक्ता सूत्र, आचर्यक सूत्र व उत्तराध्ययन मोक्ष
 मार्ग अध्ययन में दर्शन—समाकृत का निवेदन करते चा
 लक्षण में पहला “परमध्यसध्वो वा” पद मानी प्र
 धान, अर्थ मानो तत्त्व । मर्व तत्र में एक निज आत्मा
 ही प्रधान तत्त्व है । उसका सस्त्र करे, परिवर्त करे, अनुभव
 करे, ऐसा कहा गया है फिर भी श्री आचारांग सूत्र
 में फरमाया गया है कि “जो आत्मानुभव करते
 हैं वे अय स्थान में नहीं राँचते, नहो रमण करते” । जो
 अय स्थान में नहीं राँचते वे ही एक आत्मा में राचते-
 रमण करते हैं । इसी न्याय में समाकृति जान का धाड़ माता
 समान मित्र अनुभव करने जाना कहा है । वह समार में
 अपनायत नहीं करता तथा और भी श्री आचारांग सूत्र में
 फरमाया गया है कि “जो मूल कर्म—अग्र कर्म अर्थात्
 मिध्यात्व को नाश करता है वह आत्म-दर्शन करता है
 और उसे मरण—भय नहीं रहता ।

(२२) प्रश्न—तत्त्वार्थ अद्वातु समाकृत का क्या
 अर्थ है ?

उत्तर—तत्त्व कहे तो भाव (धर्म-स्वभाव सा
 वस्तु स्वरूप), अर्थ कह तो पदार्थ । जिस पदार्थ,

सधा स्वभाव (धर्म) है, उसका श्रद्धान् समाकेत है । कारण खाली अर्थ कहे तो पदार्थ श्रद्धा में समाकेत मान तो यथार्थता सत्यता का विशेषण नहीं होने से विषयीय पदार्थ को मानने में भी समाकेत हो जावे । इसलिए यथार्थ वस्तु स्वरूप पदार्थ के निश्चय को ही समाकेत कहा है, सो बहुत ठीक है ।

(२३) प्रश्न—जगत् में मुख्य सत्व किउने हैं ?

उत्तर—दो । एक जीव और दूसरा अजीव ।

(२४) प्रश्न—इन जीव अजीव के विशेष प्रकार से कितने प्रकार होते हैं ?

उत्तर—एक अपेक्षा में छः भेद हैं, जिन्हें ऋद्रव्य कहते हैं तथा दूसरी अपेक्षा में नव भेद हैं जिन्हें नव तत्त्व कहते हैं । ये सब प्रकार जीव अजीव की अवस्था (पर्याय) हैं ।

(२५) प्रश्न—ऋ. द्रव्य के नाम व गुण कहो ?

उत्तर—(१) धर्मास्ति काय का चलन सहायक गुण है। जैसे जल मछली को चलने में सहायक है, चलने की प्रेरणा नहीं करता, इसी प्रकार

जीव पुद्गल को गति करने में धर्मास्त्रिकाय सहायक है, परंतु प्रेरक नहीं है ।

(२) अर्मास्त्रिकाय का स्थिर महायक गुण है । जैसे ग्रीष्म ऋतु में थरे हुए मनुष्य का रुचरी छाया घटने में सहायक है, प्रेरक नहीं ।

(३) आकाशास्त्रिकाय का जगद्देना (अवकाश देना) गुण है । जैसे दूधमें शर्करा मीठा में कीली को जगह होती है । ऐसे यह सब पदार्थों को रहने की जगह देता है । एक आकाश प्रदेश पर जीव पुद्गल के अनन्त प्रदेश रहने की शक्ति विशेष है । यह ग्राम स्वभाव है । जैसे छोटा भी जलचर जीव पानी में जीता है जबकि हाथी, भिड़, घंगरे इत्र मरते हैं व पदा गच्छ भी पानी के बाहर मरजाता है । यह एक स्वभाव की विशेषता है ।

(४) कालद्रव्य का वर्तना गुण है जिसके निमित्त स नये पदार्थ जूने होते हैं, पदार्थ नये होते हैं ।

(५) जीवद्रव्य के चार गुण अनंत ज्ञान-
अनंत दर्शन, अनंत आत्मिक सुख, अनंत
आत्मशक्ति ।

(६) पुद्गलद्रव्य- पुद् रहे तो मिलना, गल रहे
तो गलना-बिखरना । जिसका गुण

मिलना व बिखरना है जो सदा एवमा नहीं रहता इसके
मुख्य गुण चार हैं, (१) वर्ण, (२) गंध, (३) रस,
(४) स्पर्श ।

(२६) प्रश्न—फोड़लोन, पृथिवी, जल, अग्नि, वायु;
इनको अलग अलग स्वतन्त्र (छास जुदे जुदे) तत्त्व मानते
हैं सो वैसा है ?

उत्तर—यह ठीक नहीं, कारण पृथिवी, जल, अग्नि,
वायु अलग अलग स्वतन्त्र तत्त्व नहीं ह । एक का दूसरा
रूप बन जाता है । जैसे मिट्टी व जल के योग से वनस्पति
पनती है वह अग्नि रूप हो जाता है । फिर पौधों वह अग्नि
रुख होकर मिट्टी बन जाती है । पानी उफलने पर भाप
पनकर वायु रूप हो जाता है । दो जाति की वायु
(हाइड्रोजन व ऑक्सिजन) मिलाने से जल हो जाता
है । एक परमाणु दूसरा रूप बनता है परन्तु कभी उसका

अस्तित्व सर्वथा नष्ट नहीं होता । यह जैन सिद्धांत आज सायन्स से सिद्ध हो चुका है और इसलिये सायन्स का मूल सूत्र यह हुआ कि किसी पदार्थ का सर्वथा नाश नहीं होता । मरता नित्य रहना, ऐसा कहा गया है । हरे जीव की अवस्था बदलती है । इसे पर्याय कहते हैं, जिस अपेक्षा से सब पदार्थ को अनित्य भी माने हैं । सारांश द्रव्य की अपेक्षा में पदार्थ नित्य हैं । अवस्था (पर्याय) की अपेक्षा से अनित्य हैं ।

(२७) प्रश्न—ज्ञान से क्या लाभ होता है ?

उत्तर—वस्तु को जराबरा समझने में राग, द्वेष ईर्ष्या, शोक नहीं होता । कोई वस्तु में ममत्व (मेरापन) की युद्धि नहीं होती । सदा समभाव रहना है । नया पुद्गल में शरीर, धन, भोग, अन्न, यज्ञ, गहने, प्रकान, स्तुति, निंदा सब आजाते हैं, इनको भिन्न-विचित्र करने का सामान बाँटने जानने वाला विवेकी मनुष्य इनमें मोह नहीं करता, कारण इन चीजों को नाशवान् बराबर जानता है और वह सब दान देता है । कभी उसे लोभ नहीं होता, शुद्ध शील पालता है । कारण वह एक गटरखाने में दूसरे गटरखाने के संयोगरूप भोग निंदनीय व दुःख-महार मानता है । तपसा सब करता है, कारण शरीर व भोजन को जीव

साधन मानता है । शुद्ध भाव रखता है, कारण उसे रागद्वेष नहीं आता । इस प्रकार 'द्रव्य' के बराबर ज्ञान होने में चीतराग भाव प्रकट होकर अनंत सुख (मोक्ष) की प्राप्ति होती है ।

(२८) प्रश्न—धर्म शब्द के कितने अर्थ हैं ?

उत्तर—धर्म शब्द के अभिप्राय से अनेक अर्थ हैं । एक वस्तु का स्वरूप को धर्म (वैत्थु सहावो धम्मो) अर्थात् जो वस्तु को प्रस्तुपन में कायम रखे सो धर्म । जैसे जीविका धर्म उसके चार गुण अनंत ज्ञानादि हैं । इन गुणों से ही जीव सत्र काल में जीवपने में कायम रहता है । दूसरा अर्थ—धर्म कहे तो जो जीव को दुःख में गिरते को बचाकर सुख में धारण कर रखे वह धर्म, अहिंसा, सत्य, दान, तप आदि जिनमें जीव सुख पाता है । यह धर्म जीव के परिणाम हैं अर्थात् चारित्रि गुणकी पर्याय (हालत) है तीसरा अर्थ—धर्म अर्थात् कर्तव्य—फ़रज भी है । इन सब अर्थों में धर्मको एक गुण माना है । अब जैनशास्त्र में पारिभाषिक धर्म शब्द एक अजीव अरूपी तत्त्व का नाम भी कहा है जो चलने में सहायक है । यह एक सम्रा-विशेष है । यहाँ इतना भाव मिला सकते हैं कि दोनों में

चलने में मदद देना तुल्य है, कारण अहिंसा आदि भाव धर्म से जीव ऊँची गति में चला जाता है ।

(२६) प्रश्न—अधर्म शब्द के किनने अर्थ हैं ।

उत्तर—जुसी जुसी अपेक्षा में अधर्म शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं ।

(१) वस्तु का भूत स्वभाव दूषित होये, विषा-
री होने उस अप्रम पद्वत हैं । जैसे जीव
का स्वभाव भूत गुण चार दूषित होवें
तब (१) अज्ञान ।

(२) मिथ्यात्व (वृद्धन, अवता)

(३) इन्द्रियान्य सुख दुःख, राग द्वेष
(बुभारिज)

(४) कुटुरुपार्थ (बालीर्य), हिंसा, मिषप,
कपाथ में प्रवृत्ति होना । इत चार कामों
का अप्रम कहते हैं । धर्म से सुख शान्ति
आनद रहता है जब कि अप्रम से जन्म,
जरा, मरण, रोग, शोक, भय, चिंता
आदि अनत दुःख भोगने पड़ते हैं

दूसरा अर्थ जो दुर्गति दुःख में गिरते हुए को नष्ट चचावे मो अधर्म, हिंसा, भूठ, चोरी, विषयमेगन, ठगणा, निन्दा, क्रोध, मात, रूढ़, लोभ, कलह आदि अज्ञान वापस्यान हैं वे अधर्म हैं। तीसरा जो अधर्म रूढ़ तां कर्तव्य नहीं है। जो काम करने योग्य नहीं कम करना सो अधर्म। चौथा अर्थ—जन शास्त्र में पारि-
 माषिक अधर्म शब्द पर अजीव अरूपी तत्त्व का भी नाम है। यह सच्चा विज्ञेय है। स्थिर रहन में सहाय्य करे। यहाँ इतना मात्र भिला करने हैं कि स्थिर रहने में सहाय्य देना तुल्य है, कारण मात्र अधर्म-हिंसादि नामों से दुःखपूर्ण समार में ही जीव ठहरता है, उँचा नहीं जा सकता।

(३०) प्रश्न—नवतत्त्व क्या है ?

उत्तर—जीव और अजीव की हालत अत्रस्या अर्थात् पर्याय हैं। जीव का अजीव (कर्म) के साथ संबध होने

से पुण्य पाप आश्रय व बन्ध होता है तथा संबंध छूटने से सवर, निर्जरा, मोक्ष होती है । इस प्रकार सब मिलकर नवतत्त्व होते हैं ।

(३१) प्रश्न—जीवकी शुद्ध हालत (पर्याय) व अशुद्ध हालत (पर्याय) कौनसी मानी गई हैं ?

उत्तर—पुण्य, पाप, आश्रय, रथ, यह जीवकी अशुद्ध हालत है व सवर, निर्जरा तथा मोक्ष, जीवकी शुद्ध हालत है । अशुद्ध हालत मंमार का कारण है व शुद्ध हालत मोक्ष का कारण है ।

(३२) प्रश्न—नवतत्त्व का सामान्य लक्षण क्या है ?

उत्तर—(१) जगत्का लक्षण शुद्ध अवस्था में अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त आत्मिक सुख, अनन्त आत्मिक शक्ति । अशुद्ध अवस्था में अल्पज्ञान अथवा मिथ्याज्ञान । अल्पदर्शन शक्ति या मिथ्यादर्शन । इन्द्रियजन्य सुख दुःख, रागद्वेष, ज्ञानवीर्य अर्थात् कुपुरुषार्थ ।

(२) यजीव का लक्षण—जड-अचेतन ।

- (३) पुण्य—भाव पुण्य—शुभ परिणाम (विचार) । द्रव्य पुण्य—शुभकाम, शुभ कर्मदल व शांता के संयोग ।
- (४) पाप—भाव—अशुभपरिणाम (विचार) । द्रव्य पाप—अशुभ काम, अशुभ कर्मदल व अज्ञातकारी संयोग ।
- (५) आशुभ—भाव—शुभाशुभ परिणाम (विचार) । द्रव्य—शुभाशुभ काम—मिथ्यात्व, अमृत, प्रमाद, कपाय, योग व शुभाशुभ कर्म दल का संयोग होना ।
- (६) संवर—भाव—संवर—शुद्धोपयोग, राग, द्वेष, मोह (मिथ्यात्व मोहनीय) रहित परिणाम । द्रव्य—मन, वचन, काया, पांच इंद्रिय पर संयम, अहिंसादि पांच व्रत, पांच समीति आदि ।
- (७) निर्जग—भाव—शुद्धोपयोग (राग, द्वेष, मोह रहित परिणाम), धर्म ध्यान (शुक्ल ध्यान) । द्रव्य में—अनशन (उपवास), छणोदरी आदि बारह प्रकार की निर्जग

के काम व देशवर्ती अमुक भश में कर्म
दल का आत्मा से दूर होना ।

(८) वच—मान—राग द्वेष मोह क परिणाम ।

द्रव्य—मात्र, वचन, काया की प्रवृत्ति तथा
कमल का जीव के प्रदेशों के माध एव
मेक होना ।

(९) मादृ—मान—परम विगुह्वर निराग परि-
णाम अन्तर्प्राप्त, अज्ञाती, अन्तर्गत अन्त-
स्था । द्रव्य में—स्थूल शरीर उदार रेख, सूक्ष्म
शरीर तेजस्य कार्माग शरीर व आठों ही
कर्मों का सर्वथा क्षय होना ।

(३३) प्रश्न—व्यवहार समाकित के गुण क्या कायदा
करते हैं ?

उत्तर—व्यवहार समाकित निश्चय समाकित का साधक
है । व्यवहार समाकित क गुण त ब्रह्मान, वाचन, मजन व मय
समेग आदि गुणों क द्वारा उत्कृष्ट भावना व पुरुषार्थ से
निश्चय समाकित प्रकट न हो तो भी व्यवहार समाकित में
उच्च गति व आत्मा निर्मल तो अवश्य होती है ।
मिथ्यात्व में हव क अनन्त दुखी होने के स्थान व्यव

हार समकित को सेवन कर भयङ्कर दुःखों से बचना
हितकारी ही है ।

(३४) प्रश्न—निश्चय समकित की पहिचान कैसे
होती है ?

उत्तर—स्वानुभूति अर्थात् शुद्ध आत्मस्वरूप के
अनुभव से निश्चय समकित जाना जाता है । जो अर्तो-
द्रिय (इंद्रिय विषयक सुख रहित) आत्मिक आविकारी नि-
र्विकल्प मुख का अनुभव है, वह निश्चय समकित का
लक्षण है ।

(३५) प्रश्न—प्रकृति की अपेक्षा से समकित के
भेद कितने हैं ?

उत्तर—चार । १ क्षायिक समकित । २ उपशम स-
मकित । ३ क्षयोपशम समकित । ४ वेदक समकित । चार
अनतानुसंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, और समकितमोह-
नीय, मिथ्रमोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, इन सात प्रकृति
का सर्वथा क्षय (नाश) करना जले बीजवत्—जैसे धीज
की राख होने के बाद अकुर नहीं उगता उसी प्रकार सात
प्रकृति अनत ससार भ्रमण कराने वाली हैं । उसके नाश
होने के बाद पुनः वह न तो उत्पन्न होती है, न ससार में

भटकना पड़ता है। इसको चायिक समकित कहते हैं। उपशम समकित में इन मार्गों प्रकृति का उपशम होता है (ठक जाती है सत्ता के अदर रहती है)। ज़िमे भारी आगि मान प्रकृति में से कुछ प्रकृति का क्षय करे और कुछ उपशम (ठारु) कर सत्ता में रखे। उमे क्षयोपशम समकित कहते हैं। कुछ प्रकृति से क्षय करे और कुछ का उदय होय (वेदे) तो वेदक समकित है।

(३६) प्रश्न—विशेष प्रकार से समकित के कितने भेद हैं ?

उत्तर—नव भेद हैं। चायिक और उपशम समकित, एक एक ही भेद ऊपर कहा जमी मुजब है। क्षयोपशम समकित के तीन भेद हैं।

(१) अनतानुबधी चार वषाय का क्षय करे और दर्शन-मोहनीय की तीन प्रकृति का उपशम करे।

(२) अनतानुबधी की चार और एक मिथ्यात्व-मोहनीय, इन पांच का क्षय करे और दो का उपशम करे।

(३) अनतानुबधी की चार और एक मिथ्यात्व-मोहनीय तथा मिश्र-मोहनीय इन छ, का क्षय

करे तथा एक समकित-मोहनीय को उपशम करे ।

वेदक समकित में केवल एक समकित मोहनीय प्रकृति, वेदे । उसकी छः प्रकृति का क्षय करे, उपशम करे या क्षयोपशम करे । इसके चार भेद हैं ।

(१) अनंतानुबधी को चार और मिथ्यात्त्व व मिश्र-मोहनीय इन छः का क्षय करे और एक समकित-मोहनीय को वेदे से चायक वेदक ।

(२) छः प्रकृति को उपशमावे और एक को वेदे से उपशम समकित ।

(३) चार अनंतानुबधी को क्षय करे, मिथ्यात्त्व व मिश्र को उपशमावे और समकित-मोहनीय को वेदे से पहिली क्षयोपशम वेदक ।

(४) चार अनंतानुबधी और मिथ्यात्त्व-मोहनीय को एक, इन पाँचों को क्षय करे, एक मिश्र-मोहनीय को उपशमावे और एक समकित-मोहनीय को वेदे से दूसरी क्षयोपशम वेदक ।

(३७) प्रश्न—चारों प्रकार के समाहित में ब्याप्य तत्त्व श्रद्धा व आत्मिक सुख में न्यूनाधिकता होती है कि समानता ?

उत्तर—चारों ही समाहित में स्थिति की अपेक्षा से भेद हैं, परन्तु निश्चय व अनुमय की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है । स्थितिबध कृत भेद होने से सम्यक्त्वों में स्थिति-वां भिन्न भिन्न हैं । अनुमाग-रसोदय कृत कोई भेद इन में नहीं है । सभी भेदों में आत्मा का निजस्वरूप के अनुभवसुख को देने वाला एक ही सम्यक्त्व गुण है । जैसे निर्मल जल में व कीचड़ जमे हुए जल में पड़ा हुआ रत्न परावर प्रकाशता है । अतः मात्र शुद्ध जल में का रत्न मदा प्रकाशता है जब कि जमे हुए कीचड़ के पानी का रत्न संपांगरशात् प्रकाशदेता बध भी हो सकता है, इसी प्रकार क्षायिक समाहित शुद्ध जलवत् सादिअनत (शुरू हुए वहां से मदा के लिये) कायम रहता है ।

(३८) प्रश्न—चार प्रकार के बध में फल देने वाला कौनसा बध है ?

उत्तर—प्रकृति, स्थिति और प्रदेश तीनों बध फल देने में व कोई गुणों का घात करने में समर्थ नहीं हैं । केवल

एक अनुभागवध—रसबंध जो कपाय से ही उत्पन्न होता है, वह फल देने में समर्थ है ।

(३६) प्रश्न—समकित प्रगट करने का अंतरण कारण कर्म प्रकृति की अपेक्षा से सात प्रकृति का अभाव है तो सात प्रकृति जीव को क्या असर करती थी ?

उत्तर—अनंतानुबधी क्रोध, मान, माया और लोभ अनंतानुबधी अनंत हैं । अनुबध कहे तो रस, तीव्रता जिसमें । जो अनंत कर्म वर्गणा का धध करता है, जो अनंत ससार का कारण है, जो अनंत ज्ञान सुख आदि गुणों का घात करता है उसे अनंतानुबधी कहते हैं । पर वस्तु को अपनी मान कर उसमें रमण करना व अपने निज स्वरूप को भूलजाना इसका असर है । जैसे बहुत नसे से समझदार मनुष्य भी सार वस्तु को फेंककर असार सग्रह करने लगता है, पीत-ज्वर से उत्तम भोजन भी कड़ुआ लगता है, पीलिया के रोग से सुफेद मोती की माला भी पीली दीखती है, इसी तरह इसके उदय से आत्मिक सुख के स्थान इन्द्रियजन्य सुखों में मग्नत्व भावना होती है । इसी के निमित्त से अनादि काल से अपना जीव ससारभ्रमण कर रहा है । अनंतानुबधी चौकड़ी अनंतसुखदायी स्वरूपाचरण चारित्र गुण की घात करता है, मिथ्यात्व-

मोहनीय से पर्यस्त में समन्व होता है। विपरीत पुदि होकर शरीर मोगादिको अपनी वस्तु मानता है।

— मिथ-मोहनीय कुछ सत्य कुछ असत्य दोनों में समत्व (अपनायत) पैदा करता है।

समकित-मोहनीय—शुद्ध सत्य (आत्मा) निधम में आस्तिरता (शुद्धा, कल्यादि) दांप उत्पन्न करता है।

(४०) प्रश्न—समकित उत्पत्ति में चारित्र मोह की अनंतानुबधी चार प्रकृति का अभाव होने से कौनसा चारित्र गुण प्रगट होता है ?

उत्तर—चारित्र का अर्थ रमण करना, विचरना, अनुभव करना है। अनादि से जो परद्रव्य में (विषय, कपाय में) रमण करता था वह अब देश से (कुछ अर्थ से) निज शुद्ध आत्मस्वरूप में रमण करता है। यह भीया मुखस्थान से ही शुरू हो जाता है, इसीसे तीन लोक के विषय मोगों के सुख में समदृष्टि के आत्मरमणता का सुख अनन्तगुणा बताया है।

(४१) प्रश्न—तीन दर्शन मोहनीय के अभाव से क्या होता है ?

उत्तर—विपरीत निश्चय, मिथ्यानिश्चय व सत्य से कुछ मलीनतायेँ, इन तीनों दोषों का नाश होकर यथार्थ शुद्ध निजरूप का निश्चय होता है ।

(४२) प्रश्न—समन्वित जीव अतुकूल प्रतिकूल संयोगों में अमय, अदिग कैसे रहता है ?

उत्तर—ममदाष्टि की आत्मा इतनी प्रजल, निर्मय हो-जाती है कि उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता । यह इष्ट अनिष्ट सब संयोगों को पुद्गल (जड़) की दशा (हालात-पर्याय) जानकर अपने स्वरूप में नहीं डिगता । वह विचारता है कि मैं इन जड़ पदार्थों (पुद्गलों) से भिन्न हूँ, अकेला अनन्त ज्ञान, दर्शन आदि गुणस्वरूप हूँ, विकाररहित हूँ, शुद्ध चैतन्यस्वरूप हूँ । ये सब विकार पुद्गल के हैं तथा शरीर, इन्द्रिय भोग, परिवार, धन, यश, निंदा, सुख, दुःख के निमित्त सब आनन्द व नाशमान् हैं, मेरे गुण को न बढ़ा सकते हैं, न घटा सकते हैं, मैं खुद ही कायर बनकर हर्ष, शोक, राग, द्वेष करके अपने ज्ञान सुखादि गुणों को मलीन दूषित-विकारी करता हूँ । पहिले अज्ञान था जिससे मैं स्वयं अपने आपको दुखी करता था । अब मैंने मच्चा स्वरूप समझ लिया है जिससे समभाव में ही रहूँगा । मरण तक मैं शरीर का नाश हूँ, चैतन्य तो

सदा उसी रूप में रहता, ऐसे विचार करके सदा अभयरहे ।

(४३) प्रश्न—रोग तथा मरणमय उत्पन्न होवे तब समदृष्टि क्या विचार करे ?

उत्तर—यह शरीर जड़ है, अचेतन है, हाड़, मांस, लोह, मल, मूत्र, कीड़े, नसा जाल से भरपूर है । रोग शरीर को नाश कर सकता है । मरण सर्वथा शरीर छूटने को मानते हैं । रोग व मरण चैतन्य का तो कुछ भी नहीं ले सकते हैं । मुझे वेदना होती, दुःख होता है । मेरे जीवका चारित्र्य गुण आत्मस्वरूप में रमण करने का था । यह शरीर समस्त मोह आनन्द आदि कुकामों से दूषित होकर शारीरिक वेदना का मोगी बन रहा है । यदि मैं इस समय ज्ञान, वैराग्य व आत्म-भावना से समभाव रखकर दुःख सहन कर लूँगा तो मरणा के लिये इस प्रकार की शारीरिक वेदनाएँ व मरण दुःख छूट जायगा । जैसे लेनदार आया, रानी से कर्ज चुका दिया, नया भगड़ा व कर्ज न किया तो सदा के लिये छुटकारा पाते हैं, इसी प्रकार यह सब दुःख मेरे ही सुद के अज्ञान व विषय सेवन का फल है । अब नया बीज नहीं बोऊंगा तो फल कैसे लगेंगे ।

दोहा—सुख दुःख जाने जीव सब, सुख दुःख रूप न जीव
सुख दुःख पुद्गल पिंड है, जड़ता रूप सदीव ॥१॥

रोग पीड़ता देह को, नहीं जीव को स्वास ॥
घर जले अग्नि थी, नहीं घर का आकाश ॥२॥

इत्यादिक सुविचारों से सदा आत्मिक अमृत सुख का पान करे ।

(४४) प्रश्न—सब सुख दुःख में समताभाव घर सके, ऐसी शक्ति कब आती है ?

उत्तर—जीव अजीवादि नव तत्त्वों का द्रव्य, गुण, पर्याय से ज्ञान करके परवस्तु सं में भिन्न हू, ऐसी बारबार अंतर उपयोग पूर्णक भावना करने से भेदज्ञान समकित होता है । उसमें सदा परम ममतास्वका ही पान होता है और रागद्वेष मोह फटकर नहीं पाते ।

(४५) प्रश्न—द्रव्य, गुण, पर्याय का ज्ञान करने की शिखा कहा दी गई है ?

उत्तर—श्री उत्तराख्ययन सूत्र के मोक्ष मार्ग अध्ययन में प्रथम ज्ञान किस बात का करना, ऐसा बताते हुए पांच-वीं गाथा में कहा है कि “यह पांच प्रकार का ज्ञान (भूति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय व केवल ज्ञान) द्रव्य गुण और पर्याय को जानने का ही है । इस ज्ञान को सब तीर्थंकर

देवों ने ज्ञान कहा है। नर्दा यह ज्ञान नहीं बर्दा सम्यग् ज्ञान नहीं हो सक्ता, कारण जा वस्तु को धरावर न समझे व किम प्रकार सत्य स्वल्प ज्ञान मके । श्री अनुयोगद्रोष में फरमाया है कि आचार्य महाराज अपने शिष्यों के सब शास्त्रों का ज्ञान द्रव्य, गुण, पर्याय सहित देवे। चार अनुयोग में द्रव्यानुयोग का अंतर उपयोग सहित ज्ञान को निश्चय ज्ञान कहा है और धर्म कयानुयोग, चरणकरणानुयोग, गणितानुयोग, इन तीन योगों को व्यनहारज्ञान कहा है।

(४६) प्रश्न—द्रव्य किसका कहते हैं।

उत्तर—(१) गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं।

(२) जो गुण पर्याय मयुक्त होवे उसे द्रव्य कहते हैं।

(३) जो गुणों का भाजन हो उसे द्रव्य कहते हैं।

(४) जो उत्पन्न होना, विनाश होना (पर्याय अवेक्षा से) व कायम रहना (द्रव्य अपेक्षा से), तीन गुण धरे उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे जीवद्रव्य, अजीवद्रव्य।

(४७) प्रश्न—गुण किसे कहते हैं ।

उत्तर—(१) जो हमेशा द्रव्यके पूरे हिस्से व सब हालत में रहे उसे गुण कहते हैं ।

(२) जो द्रव्य को बतावे (ओलखावे) उसे गुण कहते हैं । जैसे जीनका गुण, ज्ञान । पुद्गल का गुण वर्ण, गंध, रस, स्पर्श

(४८) प्रश्न—पर्याय किसे कहते हैं ?

उत्तर—हालत व अवस्था को पर्याय कहते हैं, जो रूपांतर होयें, पलटती रहे उसे पर्याय कहते हैं ।

(४९) प्रश्न—पर्याय के कितने प्रकार हैं ?

उत्तर—दो । शुद्ध पर्याय व अशुद्ध पर्याय ।

(५०) प्रश्न—शुद्ध पर्याय किसे कहते हैं ?

उत्तर—(१) जो दूसरे द्रव्य के निमित्त से न हो वह शुद्ध पर्याय (शुद्ध हालत) है ।

(२) जो विकार रहित हो सो शुद्ध पर्याय है ।

(३) जो सर्वकाल में एक सरीखी परिणामन

करती रहे, शुद्धता का कभी विनाश न हो
 सो शुद्ध पर्याय है। जैसे जीवकी शुद्ध पर्याय
 तत्त्व स्वरूप केवल ज्ञान, केवल दर्शनादि

(५१) प्रश्न—अशुद्ध पर्याय किसे कहते हैं ?

उत्तर—(१) जो दूसरे द्रव्य के निमित्त से हो व
 अशुद्ध पर्याय है।

(२) जो विकार सहित हो वह अशुद्ध पर्याय है।

(३) जो सर्व काल में एक मरीखी न रहे व
 विनाशिक होवे वह अशुद्ध पर्याय है। जैसे
 जीवकी अशुद्ध पर्याय, मलुष्य तिर्यच आदि
 व मति ज्ञानादि।

(५२) प्रश्न—शुद्ध पर्याय में जीवकी क्या हालत
 होती है ?

उत्तर—शुद्ध पर्याय में जीवके चारों ही भाव प्राण
 शुद्ध होते हैं।

(५३) प्रश्न—प्राण के कितने प्रकार हैं ?

उत्तर—दो। एक द्रव्य—प्राण, दूसरा भावप्राण। द्रव्य

प्राण के दश भेद हैं। पाँच इंद्रिय, मन, वचन, काया, आसो-
 आस और आयुष्य; ये द्रव्यप्राण कर्म के निमित्त से जीव
 को पैदा होते हैं और भाव प्राण के चार भेद हैं। अनंत
 ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, ये चार भाव-प्राण
 मदा कायम रहते हैं। इन्हीं से जीव तीनों काल में कायम रहता,
 जीवित रहता है, ऐसा कहा गया है। ससारी जीवों के ये
 भाव-प्राण राग, द्वेष, मोह से दूषित हो रहे हैं, परंतु इनका
 मर्बया नाश कभी भी नहीं होता है। द्रव्यप्राण के नाश
 को व्यवहार में गृह्य कहते हैं। समष्टि पृथु समय व हरेक
 उपसर्ग में भाव-प्राण से आपको अजर-अमर-अविनाशी
 मानता हुआ अमय (परमानंदी) रहता है। दूसरे के द्रव्य-
 प्राणों को पीड़ा करने से वह जीव दुःख पाता है। इसी को
 हिंसा का पाप कहते हैं। इसके फल में खुद को भी पीछा
 दुःख भोगना पड़ता है। द्रव्यशरीर, मनादि को कष्ट देने से
 स्व तथा पर का राग, द्वेष, ज्ञेश, क्रोध, शोकादि होते हैं। इससे
 ज्ञानादि भावप्राण भी मलीन होते हैं, सो स्व-पर की भाव
 हिंसा होती है, इसलिये किसी को दुःख न देना चाहिये।

(५४) प्रश्न—दुःख कैसे पैदा होता है ?

उत्तर—भय से दुःख पैदा होता है।

(५५) प्रश्न—भय कैसे होता है ?

उत्तर—प्रमाद में भय होता है ।

(५६) प्रश्न—प्रमाद किसे करते हैं ?

उत्तर—“प्र”=अर्थात् विशेष प्रकार से । “माद”
=अर्थात् मूढ़ हो जाना, मूर्खित हो जाना, आत्मस्वरूपको
भूलकर इंद्रिय सुख व वास जड़ पदार्थों में मग्न करना,
सुख दुःख मानना, यह “प्रमाद” है ।

(५७) प्रश्न—प्रमाद के कितने प्रकार हैं ?

उत्तर—पाच प्रकार हैं (१) मद (मग्न) (२) विषय
(३) कषाय (बोधादि) (४) निद्रा (५) विकृता (स्व पर
हित मित्राय की बातें) ।

(५८) प्रश्न—प्रमाद का कौन उत्पन्न करता है ?

उत्तर—अज्ञान व मिथ्यात्व (विपरीत समझ अर्थात्
अवज्ञा) ।

(५९) प्रश्न—दुःखों को नाश करने का क्या उपाय है ?

उत्तर—सम्यग् ज्ञान व सच्ची समझ से (ममाकृतमे)
प्रमाद को हटा देना चाहिये । प्रमाद त्यागनेसे भयका नाश
होगा और भय का नाश होने से सकल दुःखों का भी

नाश होवेगा और अवश्य सुख (सदा अभय अनस्था) रहेगा ।

(६०) प्रश्न—समदृष्टि सत्सार के काम किस तरह करता है ?

उत्तर—(१) जैसे किसी चोर को कोतवालने काला गुद्द करके गधेपर बिठाया । वह मनुष्य यह काम हर्ष से नहीं करता किंतु बिना इच्छा के परजग होने से करता है, उसी प्रकार समदृष्टि जीव कर्मरूप कोतवाल की पगत्रता में सत्सार के काम उदासीन (राग द्वेषरहित) भावों से करता है । जैसे धाई माता पुत्र को दूध पारे, रक्षा करे परंतु मनमें उसे अपना निजी पुत्र नहीं मानती, आपको उसमें भिन्न भेदों की भावना नहीं है, उसी प्रकार समदृष्टि सत्सार में निरक्त रहे, आग्रह न हो ।

(२) किसी विकट प्रसंग में तपाये हुए लोहे के पतरों की भूमि पर से किसी मनुष्य को खुले पैर दौड़ना पड़े तो वह उसमें आनंद नहीं मानता, वही निश्चय नहीं

लेता, इसी प्रकार समदृष्टि जीव विषय कषाय रूपी भावअग्नि से तपायमान संसार प्रवृत्ति को करते समय उनमें आनन्द न मानता। वहा विभ्राम न लेता। शीघ्र उद्धरणर सुख-स्थान (संयम) में निधाम लेता है ।

(६१) प्रश्न—समदृष्टि को समार के काम करते हुए भी कर्मों ना बधन क्यों थोड़ा और लूखा होता है ?

उत्तर—(१) समदृष्टि हरेक काम करने में हितार्हित, लाभालाभ, न्यायान्याय, सत्यामस्य का पूर्ण विचाररखता है और अहित, अलाभ, अ-पाप और असत्य को छोड़ता है ।

(२) संसार के कामों में शरीर, धन, योग व सब पदार्थों में स्वार्थपने की (मेरी मालकी है एसी) जुद्धि नहीं रखता परंतु जीव की अशुद्ध दशासे रोग को चेष्टा तुल्य प्रवृत्ति करता है, ऐसा मानता है ।

(३) अंतररुचि-अभिलाषा पूर्वक भोग सेवन नहीं करता ।

(४) प्रत्येक काम में त्रिराक्ति की भावना करता है हरेक

काम करते समय विचारता है, हे चेतन ! यह हिंसा, विषय, कषाय तेरे को भयकर दुःख देयेंगे । तू इन्हें छोड़, न छूटे तो घटा । तेरा वर्म (स्वभाव) तो हिंसा, विषय, कषाय को सर्वथा छोड़कर ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य में लीन होने का है ।

(५) समदृष्टि समाज के काम उदासीन (राग द्वेष रहित) भावों में करता है, जिससे कर्मों का वधन बहुत मंद होता है, कारण राग द्वेष के निमित्त से ही रसनय (अनुमागवध) होता है ।

(६) समकृ सके पापमें, अणममकृ दरखत ।

वे लूखा वे चावणां, इण मित्र कर्म वधत ॥१॥

संसारी प्रवृत्ति करते समय समदृष्टि जीव बड़ा दुःख माने, भय पावे, उसे घटाने का प्रयत्न करे जिससे लूखे कर्म वधते हैं कि जब अज्ञानी जीव संसारी कामों में हर्ष तोक धरके चिकने कर्मवध करता है ।

सुपुरुषार्थ, मन्य अहिंसा, प्रमाणिकता (ईमान-दारी), ममभाव, गुणानुराग, उदासीनता, क्षमा निरभिमानता, निष्कपटता व निर्लोभता, इन गुणों का पालन करके व्यापार काम, घरकाम व शरीर-रक्षा करता है जिससे समदृष्टि जीव को कर्मों का वधन लूखा (शिथिल) व थोड़ा होता है ।

१—उत्तम कामों में निरन्तर उद्योगी रहना ।

शिता—आज अपन लोग ममरूटि आर व साधु नाम घरते हैं, परतु उपर के गुणों की प्राप्ति अल्प है। ऐसा जानकर यदि एमे लोग और परलोक के ट ग्यों से छूटना होवे तो ऊपर फदे हुए गुण प्रकट करना चाहिये।

(६२) प्रश्न—जीव के चेतनागुण के कितने प्रकार हैं?

उत्तर—दो हैं (१) ज्ञानचेतना (२) अज्ञानचेतना।

(६३) प्रश्न—ज्ञानचेतना किसे कहते हैं?

उत्तर—राग द्वेष मोह रहित शुद्ध आत्मज्ञान (आत्मानुभव) को ज्ञान-चेतना कहते हैं।

(६४) प्रश्न—ज्ञानचेतना कब प्रकट होती है?

उत्तर—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अतराय इन चार बलों का सर्वथा नाश करने से केवलज्ञान प्रकट होता है। इसे प्रतिपूर्ण ज्ञानचेतना कहते हैं।

(६५) प्रश्न—ज्ञानचेतना की शुरुआत कब से होती है?

उत्तर—अनन्तानुबन्धी, क्रोध, मान, माया, लोभ और तीन दर्शन-मोहनीय—(मिथ्यात्व-मोहनीय, मिथ्यमोहनीय, समकृत-मोहनीय)। इन सात प्रकृति के त्याग से ममकृत सुख (आत्मगोच) प्रकट होता है। तब मे दृज के चन्द्रवत् ज्ञानचेतना शुरू होती है। वहा से - कुछ अंश से (देश थकी) अतीन्द्रिय आत्मिक सुख का अनुभव प्रकट होता है।

(६६) प्रश्न—ज्ञानचेतना को प्रगट करने का क्या न्याय है ?

उत्तर—अज्ञान, राग, द्वेष, मोह को घटाकर आत्म गायना चि वन करने में ज्ञानचेतना प्रगट होती है ।

(६७) प्रश्न—अज्ञानचेतना किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो यथार्थ आत्मस्वरूप को न समझे, शरीर इंद्रिय व भोगों में ममत्व कर सुख-दुःख व राग-द्वेष के भाव उत्पन्न करे, वह अज्ञानचेतना है ।

(६८) प्रश्न—अज्ञानचेतना कितने प्रकार हैं ?

उत्तर—दो प्रकार हैं । एक कर्मचेतना, दूसरी कर्म-फलचेतना ।

(६९) प्रश्न—कर्मचेतना किसे कहते हैं ?

उत्तर—तीजमोह के उदय से व वीर्यांतराय के क्षयो-पशम में राग, द्वेष, मोह में प्रवृत्ति होना मो कर्मचेतना है । इसे कर्म-बध का परिणाम कहते हैं । यह भाव कम है अर्थात् इसीमें अनन्त द्रव्यकर्म (कर्मदल) आत्मा को चिपकते हैं ।

(७०) प्रश्न—राग, द्वेष, मोह के कितने भेद हैं ?

उत्तर—आत्मार्क मुख (चरित्र) गुण की घातक तेरह प्रकृति (चार कषाय व नव नोऋपाय) हैं । उनमें सात प्रकृति रागरी हैं (१) माया (रूपट), (२) लोभ, (३) हास्य, (४) रति, ईर्ष्या, (५) पुष्टपेद (पुरुष

संबंधी विकार स्त्रीमांछादि), (६) स्त्रीवेद-स्त्री-मगधी विकार (पुष्प बांछादि), (७) नपुंसक वेद (अनिविकार-दस्तदोष, सृष्टिविन्द कर्म), स्त्रीके विषय उत्पादक शब्द, स्पर्श या निमित्त मिलते या भोगकी बात गुनते ही वीर्य-स्यलन होना व स्त्री पुरुष दोनों के भोगरी वाक्षा करना इत्यादि नपुंसक वेदके बिह्व हैं)

शिक्षा—आज विकार बढ़ गया है, इसीसे नपुंसकत्व के बिह्व ज्यादा दिखाई देते हैं । जो पुरुषत्व है वह बिरलों में है । पुरुष भी इन दोषों से नपुंसक हो जाता है । इस हालत को देखकर विभागों को जीतना व ब्रह्मचर्य गुण बनाकर ता मसी खुराक त्याग, व्यायाम, आसन, सत्संग, उत्तम वाचन, सद्भावना और सुरिवाजों से पीछा पुरुषत्व संपादन करना जहरी है । दवाइयों के धोर में कभी नहीं आना पौष्टिक दवाई क्षणभर ताकत देवेगी, आदिर दुगुना विकार जागकर व्यापार घुरी हालत होवेगी । कुदरती व कायमी पुरुषार्थ सात्त्विक उपायों से मिलता है ।

द्वेषकी द्ध प्रकृति हैं—(१) क्रोध, (२) मान (गर्व), (३) अरति (दु खित होना), (४) भय (डर), (५) शोक (चिंता), (६) दुर्गच्छा (अरुचि, निंदा, अभाव) ।

मोह की तीन प्रकृति हैं—मिथ्यात्वमोह, मिथ्रमोह, समाकितमोह ।

(७१) प्रश्न—कर्मफलचेतना किसे कग्ने हैं ?

उत्तर—सुख दुःख का भोगना सा कर्मफलचेतना है । कर्म उदय क परिणाम को कर्मफल चेतना करते हैं ।

(७२) प्रश्न—चेतना के ज्ञान करने का सर क्या ?

उत्तर—कर्माचाना अथात् राग, द्वेष, मोह में सब दुःख होत हैं, कारण समार (जन्म-जग-मरण) का बीज राग-द्वेष है और कर्मफल अर्थात् सुख दुःख पुद्भि में राग द्वेष होते हैं ऐसा जान इन दोनों अज्ञानचेतना का त्याग करना चाहिये और ज्ञानचेतना समभान प्रगट करने से सत्य अविनाशी सुख हम लाक तथा परलोक में सदा प्राप्त होता है ।

(७३) प्रश्न—समदृष्टि की क्या विवेचना है ?

उत्तर—बहु निर्मोही रहता है । संसार के किसी पदार्थ में ममत्त्व मोह या स्वामीयन (अपनापन) नहीं धरता, केवल उदामीन (राग, द्वेष रहित) प्रवृत्ति करता है । सदा निपयनय प्रवृत्ति घटाना है, परागता से न छूटे तो अतःकरण स इसका पश्चात्ताप करता है ।

(७४) प्रश्न—कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता का क्या अर्थ है ?

उत्तर—राग, द्वेष, मोह के परिणाम को कर्मचेतना (कर्मवृत्तक परिणाम) कहते हैं; यही कर्त्तापन है अर्थात् इसमें जीव कर्म का कर्त्ता होता है ।

इष्ट अनिष्ट संयोग में सुख दुःख बुद्धि होने को कर्म-फलचेतना (कर्म उदय परिणाम) कहते हैं । यही साक्षात्पन है ।

१ गग, द्वेष, मोह व सुखदुःख बुद्धि रहित उदामीन जाव—समभाव—आन्मानुमन को ना चेतना कहते हैं । यही ज्ञातापन है ।

कत्ता, मोक्षा बनन स उदुव नरान कमरध होता है । ज्ञातापन मे कर्मक्षय हात है ।

(७५) प्रश्न—चारित्र्यमोह क उदय मे समदृष्टि को क्या हाता है ?

उत्तर—अल्प इष्ट, अनिष्ट बुद्धि हाव, पगु ममत्त्व-याव—स्वामीपन नहीं हाने स तथा भदज्ञान हाने से तुरत वक्षत्ताप उर विरक्त रर जाये, इनम चिक्ने कर्मों का वध ममदृष्टि का नहीं हो सकता ।

१ (७६) प्रश्न—मिथ्यात्वमोह व चारित्र्यमोह का जीव पर क्या असर होता है ?

उत्तर—मिथ्यात्वमोह के निमित्त से जीव शरीर, गद्रीय भोगादि में मरेपने की बुद्धि करना है और चारित्र्य-मोह के उदय से इष्ट अनिष्टबुद्धि (दर्पशोक रागद्वेष) धरता है, दोनों के अभाव से बीतराग बन जाता है ।

(७७) प्रश्न—भेदज्ञान किसे कहते हैं ?

उत्तर—स्यादवाद सहित द्रव्यानुयोग का व्यवहार निश्चय रूपा जानकर अपनी निज आत्मा को मरुल जीव अजीवादि अन्य द्रव्यों से भिन्न जाने तथा अनुभवे और द्रव्यकर्म (आठ कर्मरर्गणा), माय कर्म (रागद्वेष, मोह), नोकर्म (शर्माभागादि) में मे और मेरापन की बुद्धि थी, उम विपरीत बुद्धि (मिथ्यात्त्व) को छोड़े आर अनन्त ज्ञान, दर्शन सहित मैं हूँ, ऐसा शुद्ध आत्मस्वरूप सशय-विपरीत, अन-पत्रमाय दोषरहित अनुभवे सो भेदज्ञान है । इसको सम्यक्-ज्ञान कहते हैं ।

दोहा—भेदज्ञान सो मुक्ति है, जुगति करो निम कोय ॥
 नस्तु भेद जाने नहीं, पुगति कहाँ स होय ॥१॥
 भेदज्ञान साधू भयो, समस्त निर्मल नीर ॥
 धात्री अतर आतमा, धावे निजगुण चीर ॥२॥

चौपाई—

भेद-ज्ञान सपर जिन पायो, सो चेतन गिररूप कहायो ॥
 भेद-ज्ञान जिनक घट नहीं, ते जड जीव नव जगमाहीं ॥३॥
 दोहा—भेद-ज्ञान की अलगो रहे, तेनी भ्रमस्थिति दूर ।
 जनम मरण रुसे घणां, गडे ममार भरपूर ॥
 भेद-ज्ञान अम्यास से, टले मिथ्यात्त्व दूर ।
 समकित सहज आये सही, वरते आनद पूर ॥

(७८) प्रश्न—स्याद्वाद अर्थात् अनेकांतवाद का क्या अर्थ है ?

उत्तर—स्याद् कहे तो कमिन्—किमी अपेक्षा से । वाद कहे तो कथन करना । जो उचन किमी अनेका से हो और जिसमें दूसरी व्यवस्था भी मौख स्वीकार की जावे, वह स्यद्वाद है ।

(७९) प्रश्न—स्याद्वाद अर्थात् अनेकांतवाद का क्या अर्थ है ?

उत्तर—(?) जो व्यवहार और निश्चय दोनों को ठीक से स्थान पर विधिपूर्वक मान, केवल एक ही पक्ष व्यवहार ही न माने या निश्चय ही न माने ।

(८०) जो 'हा' और 'ना' की मर्यादा विधिपूर्वक माने जैसे प्रवृत्ति आदने योग्य है । यह विषय-मनार्थ है, परन्तु जहाँ अशुभ प्रवृत्ति होती हो वहाँ शुभ प्रवृत्ति आदर-ने योग्य है । आहार, निद्रा छोड़ना चाहिये परन्तु शरीर नहीं चले, अममावि हाती दीख तो विवर पूर्वक मर्यादा से आहार, निद्रा आदि का सेवन कर । ऐसे अनेक प्रसंग हैं जहाँ "हा" और "ना" की मर्यादा जरूरी है । एकति स्थापना या उत्थापना करने से सम्भीर सुखसान हा जाता है ।

(८१) जो "ऐसा हो" है यों न माने परन्तु "ऐसा

भी" है माने । जैसे जीव नित्य ही है ऐसा न माने परन्तु जीव निरग भी द्रव्य की अपेक्षा में है और अनित्य भी मनुष्य तिर्यच आदि पर्याय (हालत) की अपेक्षा से माने । इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ में अननधर्म, अनतगुण, अनतपर्याय हैं, उन मय का निधिपूर्ण स्वीकार करे । "ही" एकात्मचन है और "भी" अनेकान है ।

(४) जो एकान्त ज्ञान से ही या एकात्म क्रिया से ही मोक्ष न मान परन्तु ज्ञान और क्रिया दोनों से मोक्ष होती है, ऐसा माने ।

(५) जैसे सूर्य के प्रकाश में सब जानि के प्रकाशित दीपक रत्नादि पदार्थों का तेज मगा जाता है, वैसे ही स्याद्वाद में मय नय, अपेक्षा, आशय मगहीत हो ज ते हैं ।

(८०) प्रश्न—स्य द्वाट का ज्ञान करन से क्या लाभ होता है ?

उत्तर—स्याद्वाद से सत्यस्वरूप प्राप्त होता है । स्याद्वाद में ही मिथ्याज्ञान व मिथ्यादर्शन का नाश होकर सम्यक् ज्ञान व सम्यक् दर्शन प्रकट होता है । सब अपेक्षाओं को परापर सम्झने में अर्थात् स्याद्वाद का ज्ञान होने से ममभाव प्रकट होता है और राग द्वेष, मोह, ईर विरोध आदि का नाश होता है । जहाँ रागद्वेष खींचनाएँ, मनपच है वहाँ स्याद्वाद अर्थात् अनेकानवाद (सत्य

स्वरूप) नहीं है, परन्तु एकान्तग्रह अर्थान् मिल्यात्त्व है । इसलिये हे चत्वन, तू तमेगा अपेक्षावाद (स्याद्वाद) को समझकर सम, दृष, वैर, विशेष, फलह को छोड़कर प्रज्ञांत भारी बन ।

(८१) प्रश्न—समकित (आत्मबोध) रूपी बीज कैसी भूमि में फूलता फलता है ?

उत्तर—जिन जीवों को जीवनभूमि (१) हिमा, (२) भूत, (३) चारी, (४) नीच विषयवासना, (५) दुष्ट्या, (६) अतिग्राह, (७) अहंकार, (८) कपट, (९) लोभ, (१०) वृषप, (११) परनिदा (१२) स्वप्रशमा, (१३) कटाग्रह और (१४) अवित्रैक, ये अनीति के दोष रूपी कवर बाट, स्वष्ट्र दूर करके समभूमि बनी है और जिवमें मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्वस्थ, इन चार शुभ भावनाओं का पानी सिंचन हुआ है, ऐसी भूमि में समकित रूपी बीज फूलता फलता है ।

(८२) प्रश्न—मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्वस्थ भावना का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—मोद का बीज समकित है और समकित का बीज चार भावना हैं । मैत्री आदि चार गुण प्रगट होने के बाद समकित गुण प्रगट होता है, इसलिये इन चार भाव-

नाश्रों को हमेशा शुभ व शुद्ध साधन रूप चिंतन करना परम आवश्यक है ।

जीव हमेशा भावना अर्थात् विचार तो करता ही है, परन्तु अशुभ भावना ज्यादा रहती है, इसलिये भावना का स्वरूप समझकर शुद्ध भावना का चिंतन करना चाहिये । इन चार भावना के हरेक के चार चार भेद हैं ।

१ मैत्री भावना—(१) मोहमेंगी—स्त्री, पुत्र, वन भोगादि की राक्ष आनन्द की अपेक्षा से प्रीति, (२) शुभमैत्री—उपकारी मजन आदि के प्रति प्रीति भाति तथा उत्तम काम में ऐश्य, (३) शत्रुसावन मैत्री—देन, गुरु, धर्म व ज्ञान, दर्शन, चारित्र के प्रति भक्ति व मैत्री, (४) शुभ मैत्री—अनंत ज्ञानादि निज गुणों में मैत्री—एकना का अनुभव । “हे चतन! तू ही तेरा मित्र है, क्यों अन्य में राग द्वेष धरता है ? (श्री आचाराग सूत्र)”

(२) प्रमोद भावना—(१) मोहजन्य हर्ष—स्वपर को भोगोपभोग की प्राप्ति में आनन्द, (२) शुभ हर्ष—दान, पुण्य, सेवाभाव, नैतिक गुण व सुविद्या, स्व परको प्राप्त होने में हर्ष, (३) शुद्धसावन हर्ष—सम्यक् ज्ञान, दर्शन, चारित्र का स्व परको प्राप्ति में आनन्द, (४) शुद्धानन्द—आत्मिक सुख, अविहारी, कर्तृद्रिय, निर्विकल्प निज-सुख में लीन होता ।

(३) कृष्णा भावना—(१) मोहजय करुणा—स्व परको भोगाप्नो, धन, पैस, प्रशंसा आदि प्राप्ति न होने में दुःखी होना, (२) शुभ कृष्णा—शारीरिक व मानसिक पीड़ा में दुःखी भेग कर करुणा भावना, (३) शुद्ध साधन कृष्णा—अज्ञान, मिथ्यात्व, त्रिविध, उपाय से स्व परको मरना अनन्त-दुःखी होना जान ये दोष त्याग करके सम्पूर्ण ज्ञान दर्शन चरित्र त्रिविधमय व समभाव गुण प्रकट करना तथा प्रकट कराना, (४) शुद्ध करुणा—स्व स्वभाव (आत्मस्वरूप) में लीन रहना । ज्ञानादि निजाण की मलीनता ही वृत्तहेतु ज्ञान आत्मगुणों की शुद्धि करना ।

(४) सा चरित्र भावना—(१) मोहजय सन-भार—लज्जा, मय, लोभ, मार या अज्ञानरस आदि धरना, (२) शुभ समभाव—वेक, सहन शीलता, गुणानुराग, गर्भीरता के गुण तथा कलह, क्रोध, वैश्वा विरोध के लुप्तमान विचार का समभाव धरना, (३) शुद्ध साधन समभाव—सगदेष करने से भाव हिंसा होती है । मैं शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पर्श, मन, वचन, काया, कर्मा, कर्म गदित हूँ । मैं अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति-स्वरूप हूँ । ऐसी भावना विचार कर समभाव धरना । (४) शुद्ध समभाव—परम समरसी भाव ही मेरा निज

गुण है। मैं क्यों विकार पाऊँ? क्यों राग द्वेष लाऊँ? ऐसा विचार करके निज स्वरूप में लीन होये।

चारों भागना में मोहजन्य पहिला भेद इम लोक तथा परलोक में दुःखदायी है व पाप उष हेतु है आर दूसरा शुभभेद इम लोक तथा परलोक में राक्ष सम्बदायी व पुण्य प्राप्ति का कारण है। तीसरा शुद्ध साधन नामक भेद इस लोक तथा परलोक में बाह्य तथा अस्थितर णों में सुखदायक व बहुत कर्म क्षय का कारण है। आर शुद्ध नामक चौथा भेद इम लोक तथा परलोक में परम सुखदायक व मोक्षप्राप्ति का प्रधान कारण है।

(८३) प्रश्न—समकित (आत्मगोध) गुण मर्यो-
त्कृष्ट क्यों कहाता है ?

उत्तर—जैसे रोगी बहुत काल से दुखी है, जगत् में रोग से मुक्त होने के उपाय हैं, परंतु क्या रोग है, कौनमा उपाय अकमीर है, ऐसे बोध के बिना वह मदा दुखी रहता है, इसी प्रकार यह आत्मा, जड़मगी (पुद्गलसगी) बन अनादि काल से दुखी होगहा है, इन दु खों में छूटने का मार्ग बताना ज्ञान का काम है। मार्ग का निश्चय करना समकित गुण का काम है और मार्ग पर चलना चारित्र का काम है। मार्ग बता भी दिया परंतु निश्चय नहीं है तो उस पर बराबर अततक नहीं चल सकते।

चलना भी शुरू किया परन्तु निश्चय किये बिना रास्ते में
बल्लट मारा जा सकते हैं । इसलिए मुमांगे निश्चय अर्थात्
समाकित गुण समात्कृष्ट है और इसे प्रगट करने
का उत्कृष्ट पुरुषार्थ करना चाहिये ।

काव्य विभाग

अब सम्यक्त्व उत्पत्ति का अंतरंग कारण आत्मा का
शुद्ध परिणाम है सो कहते हैं —

दोहा—अब और मानेगति निरु, कर्म को जो कोष ।

मिथ्या गांठ निशारि गुण, प्रगट समकित धोष ॥१॥

अब कारण (आत्मा के शुद्ध परिणाम), अपूर्व-
कारण (पूर्व न हुए ऐसे शुद्ध-परिणाम शुद्धस्वरूप का
अनुभव) और अनिष्टतिकरण (नहीं पलट ऐसे शुद्ध
परिणाम), इन तीन कारण रूप जो कोई परिणाम करे
सबकी मिथ्यास्वरूप गांठ बिनाभिन्न होकर समाकित
(आत्मानुभव) गुण प्रगट होता है ।

२ अब सम्यक्त्व के जो आठ स्वरूप हैं उनके नाम
कहते हैं—

दोहा—समाकित उत्पत्ति चिह्न गुण, भूषण दोष विनाश ।

अतीचार जुत अष्ट विधि, बरखे विवरण ताम ॥२॥

अर्थ—आठ प्रकार में समकित का विवेचन शास्त्रकारों ने किया है सो आठ द्वार के नाम कहते हैं—

१-समकित, २-उत्पत्ति, ३-विह्व, ४-गुण, ५-भूषण, ६-दोष, ७-नाश और ८ अतिचार ।

३ अब सम्यक्त्व का स्वरूप कहते हैं:—

चौपाई—मत्स्य प्रतीति अत्रस्था जाकी ।

दिन दिन सीति गहे ममता की ।

छिन छिन को मत्स्य को साको ।

समकित नाम कहाने ताको ॥३॥

अर्थ—जिसको आत्मा के मत्स्य स्वरूप की प्रतीति उपजती है और प्रति दिन ममता गुण बढ़ता जाता है और प्रतिक्षण मत्स्य कहे तो शुद्ध सयानुभव का प्रकाश रहता है अर्थात् महानुभूति कायम रहती है, उसे समकित कहते हैं ।

४ अब सम्यक्त्व की उत्पत्ति कहते हैं:—

दोहा—रुं तो सहज स्वभाव के, उपदेशे गुरु कोय ।

चहुंगति मैनी जीव को, सम्यक् दर्शन होय ॥४॥

अर्थ—जिसी को तो सहज स्वभाव ही से सम्यक्त्व उपजता है और किसी को गुरु उपदेश में सम्यक्त्व उपजता है । ऐसे चारों गति में के मन है जिसको ऐसे (सही) जीव को सम्यग्दर्शन होना है ।

५ अथ सम्यक्त्व के चिह्न कहते हैं —

दोहा—आपा परिचै निज जिने, उपने नहि सदेह ।

सहज प्रपञ्च रहित दशा, समाहित लक्षण एह ॥५॥

अर्थ—अपने में आत्म अनुभव करने में मशाय (अस्थिरता) नहीं उपजती और स्वाभाविक कपट भी रहित (सरल) वैराग्य अवस्था हा, ये समर्पित के चिह्न हैं ।

६ अथ सम्यक्त्व के गुण कहते हैं —

दोहा—करुणा वत्सल मुजनता, आत्मनिर्दिष्टा पाठ ।

समता भक्ति निरागता, धर्म राग गुण आठ ॥६॥

अर्थ—करुणा, वात्सल्य, मज्जनता, स्वलघुता, साम्य भाव, भक्ति, उदासीनता और धर्म प्रेम ये सम्यक्त्व के आठ गुण हैं ।

७ अथ सम्यक्त्व के पांच भूषण कहते हैं —

दोहा—चित्त प्रभावना, भाष्यभूत, हेय उपादेय वाणि ।

धीरज ही प्रवीणता, भूषण पंच बख्शाणि ॥ ७ ॥

अर्थ—ज्ञान की वृद्धि करना, ज्ञानवान् हाकर ह्य और उपदेश उपदेश देना, धीरज धरना मतोपी गहना और तत्त्व में प्रवीण होना, ये सम्यक्त्व के पांच भूषण हैं ।

सफल-जीवन ।

(ले० प० देरवारीलालजी न्यायतीर्थ)

श्री उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे अध्ययन की पहिली गाथा का
भावार्थ

एक तरह से जीवन मिलना मँहंगा नहीं है । प्राणी को मरने के बाद बिना किसी टुके पैसे के जीवन मिल ही जाता है । इस प्रकार का जीवन जितना सस्ता है सफल-जीवन उतना ही थोड़ा उससे भी अधिक मँहंगा है । लाखों मनुष्यों में एकाध ही अपने जीवन को सफल बना पाता है । जीवन मिलना सरल है परन्तु जीवन की सफलता के साधन मिलना मुश्किल है । उत्तराध्ययन में चार बातें दुलभ बतलाई गई हैं जो कि जीवन की सफलता के लिये आवश्यक कही जा सकती हैं ।

चत्वारि परमगणि, दुल्लहाणीह जनुषो ।

माणुसत्त सुई सद्धा, सजमभिमय धीरय ।

प्राणी को चार कारणों का मिलना बहुत मुश्किल है । मनुष्यत्व, शास्त्रज्ञान, धन और समय पालन करने की शक्ति ।

मनुष्यपर्याय के विषय में जब हम विचार करते हैं तब इसकी दुर्लभता को देखकर हमें चकित होजाना पड़ता है । सुदोभ्र मनुष्यों के सिवाय ससार में अनन्त जीवराशि पड़ी हुई हैं । आज वैज्ञानिक लोग भी इस बात को मानते हैं कि पानी की जरासी बूद में भी करोड़ों जीव पाये जाते हैं । इन सब पर्यायों को छोड़ कर कीड़े मकौड़े पशुपक्षी आदि के शरीरों से बचकर मनुष्य होजाना कितना मुश्किल है ।

लेकिन यहाँ पर सिर्फ मनुष्यपर्याय की ही दुर्लभता नहीं

बतलार् गई है । किन्तु मनुष्यत्व की दुर्लभता बतलार् गई है । मनुष्यमय पाजाना एक बात है और मनुष्यत्व प्राप्त कर लेना दूसरी बात है । जानी हुई दुनिया ॥ मनुष्य तो कौन १॥ अर्थ हैं परन्तु मनुष्यत्व गले मनुष्यों की गिनती अगर की जाय तो यह अगुलियाँ पर की जा सकेगी । इसी-लिये शास्त्र में मनुष्यमय की दुर्लभता की अपेक्षा मनुष्यत्व की दुर्लभता का कथन किया है । यह बात बड़े मार्ग की है ।

सच है, मनुष्यमय पाजाने पर भी अगर मनुष्यत्व प्राप्त न किया तो मनुष्यजीवन किस काम का ? परन्तु यहाँ पर प्रश्न यह है कि मनुष्यत्व आकर है क्या ? जिसे न पाने पर मनुष्य-जन्म ही व्यर्थ माना जाता है ।

मनुष्यमय मिलने पर मनुष्य का आकार मिलता है परन्तु मनुष्यत्व के लिये आकार की नहीं किन्तु गुणों की आवश्यकता है । पर कवि का कहना है कि जब तक गुणिया के भीतर मनुष्य की गणना न हो तब तक उसकी माता पुत्रवती ही नहीं है ।

‘गुणिगणगुणनारमे न पतति कटिनी सुसधमाग्रहः ।’

तेनाग्र यदि सुतिनी वद य-या कीदृशी नाम ॥ १ ॥

अर्थात् गुणों लोगों की गिनती करते समय जिसके नाम पर अगुली न रक्खी गई अर्थात् जिसका नाम न लिखा गया उस पुत्र से अगर कोई माता पुत्रवती कहलावे तो कहिये य-या किसे कहेंगे ? ।

इससे साफ मालूम होता है कि थोछ गुणों को धारण करनेवाला ही मनुष्य है । बाकी तो मनुष्य नहीं किन्तु मनु-ध्याकार प्राणी है ।

मनुष्य शब्द का एक अर्थ यह भी किया जाता है कि "मनु" की सन्तान है वह मनुष्य है। यद्यपि मनु की सन्तान सभी हैं लेकिन मनु की सन्तान होने का गौरव धारण करने वाले थोड़े हैं। सच्ची सन्तान तो वही है जो अपने पूर्व पुरुषों का गौरव धारण कर सके। मनु उन्हें कहते हैं जो युग निर्माण करते हैं। अर्थात् समाज की गिरी हुई हालत को उठा कर युग तर उगस्थित कर देने हैं। जैन शास्त्रों में मनुओं का (कुलकर्त्तों का) जो उद्देश्य मिलता है उन से साफ मालूम होता है कि उनसे युग (कर्मभूमि) की आदि में समाज की आवश्यकता को पूर्ण किया था। आज भी जो मनुष्य, समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करना है समाज में युगान्तर उगस्थित करता है वह मनुष्य है, वही मनु की सच्ची सन्तान है।

यद्यपि प्रत्येक मनुष्य में इतनी शक्ति या योग्यता नहीं हो सकती। फिर भी प्रत्येक मनुष्य मनु की सन्तान होने के गौरव को रक्षा कर सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि एक ही मनु य युग तर उगस्थित कर दे। इमारत सरीखे साधारण कार्य को भी एक ही कारीगर नहीं बना पाना फिर युगान्तर उगस्थित करना तो बड़ी बात है। हाँ ! इनका हो सकता है कि हम उनके लिये कुछ भी कर गुजरे। अतः हम एक ईंट भी जमा सके तो भी कार्यकर्त्ता कहलायेंगे। मनु का कार्य कर सकेंगे। यही तो मनुष्यत्व है।

एक दूसरा करि मनुष्यत्व का विवेचन इन शब्दों में करता है—

आहारनिद्राभयमैश्वर्य च । सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणाम् ॥

धर्मो हि तेषामत्रिको विशेषो । धर्मेण हीना पशुभिः समाना ॥

पढ़कर जो इस रहस्य को समझ सकने दें उन्हें 'श्रुति' दुर्लभ नहीं है। किन्तु जो लोग शास्त्रों का बोझा ढोकर के भी उसके रहस्य को नहीं समझने दें उन्हें 'श्रुति' दुर्लभ है। अगर शास्त्रों के पढ़ने से ही 'श्रुति' सुलभ होजाती तो उच्चतत्त्वपथ सूत्र में चार दुर्लभों में 'श्रुति' दुर्लभ न बताए जाती।

तीसरी दुर्लभ वस्तु है धृष्टा, यों तो धृष्टा का राज्य सारे ससार में है। धृष्टा के मारे दुनिया परेशान है और 'सत्य' मारा मारा फिरता है। लेकिन सच पूछा जाय तो यह धृष्टा का कल नहीं है। धृष्टा तो दिव्य गुण है। ससार में यह अंग्रेज मचाया है अ उधृष्टा न। अ उधृष्टा के फदे में पड़ार अनुप्य, त्रिनेत्रशत्रु बन गया है। उसने मनुष्यत्व को भुला दिया है। यह असंयत सङ्घर्षित बन गया है। यह अमरुधृष्टा सुलभ है। लेकिन धृष्टा दुर्लभ है। यह सम्यग्ज्ञानपूर्वक दानी है। यह प्रत्यक्ष अनुमान के विरुद्ध नहीं है। धृष्टा शब्द का वादियक अर्थ है आत्मविश्वास। आत्मा अनन्त शक्तिशाली है। यह अनन्त कम वर्गशास्त्र पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार के विश्वास से जो कर्मक्षेत्र में कूद पड़ते हैं। अनन्त या शत्रु और अनन्त विघ्न जितने विश्वास को हटा नहीं सकते वही सच धृष्टा हैं। जो कुलजाति आदि की पर्वाह न करके रहते हैं—

“देवाय च कुले जन्म मदाय च तु पौरुषम् ॥

“कुल में जन्म मिलना दैव के अर्पण है, लेकिन पुरुषार्थ तो मेरे आर्पण है” ये ही धृष्टा हैं। जैन-धर्म यह नहीं कहता कि तुमको शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। मुनि बनने का अधिकार नहीं है। यह अधिकारों का

नहीं देता। बरिच कहता है कि आत्मा को पहिचाने और कुछ कर सकते हो करो। यह स्वान में भी नहीं विचारो मुझे इस बात का अधिकार है या नहीं। तुच्छ से तुच्छ, य से नीच प्राणी को धर्म पालन करने का अनन्त अधिकार जो उन अनन्त अधिकारों और आत्मा की अनन्त शक्ति विभवास रखता है वही सच्चा श्रद्धालु है।

घौंसी दुर्लभ वस्तु है समयशक्ति। सत्सार में यह पदार्थ अत्यन्त अधिक दुर्लभ है। परन्तु जितना ही अधिक दुर्लभ है लोगों ने इस उतना ही अधिक गिरापाव की वस्तु बना रक्खा है। जिन लोगों में मनुष्यत्व नहीं, ज्ञान नहीं, श्रद्धा नहीं ये समयी बनने की डींग हाफते हैं। समय की जैसी मिट्टी पत्तीद हुई है वैसी किसी की नहा हुई है।

समय के गौण साधनों को समय समझना सब से बड़ी भूल है। उपवास, रसत्याग, अनेक तरह के वेप, स्त्री पुरुषों का त्याग आदि समय के साधन हो सकते हैं परन्तु ये स्वयं समय नहीं हैं। फिर समय क्या है और समयी कौन है?

समय है मनको यशमें रखना। कपाया को दूर रखना। जो मनुष्य हमारा बड़ा से बड़ा अनिष्ट कर रहा हो उस पर भी जिसे क्रोध नहीं आता, जिसे अपनी विद्वत्ता तथा श्रद्धा का घमण्ड नहीं है, जो अपनी पूज्यता का भी घमण्ड नहीं करता, जो बश का भिद्यारी नहीं है, जिसके हृदय में ईर्ष्या नहीं है, जो दूसरे के यश को सह सकता है, जो फूट का शत्रु हो, विश्वप्रेम ही जिसकी रागवृत्ति है, जो छल कपट से दूर है, जिसने बड़ी से बड़ी श्रद्धा को मिट्टी के समान समझा है, जो

सुधारना या भंडार है, पापियों को देखकर जो घृणा न करके दया करता है, विरोधी के साथ भी जो मित्र कैसा बर्ताव करता है। जो सहनशीलता का घर है, वही सयमी है, वही साधु है। वही जगत् के लिये प्रातः स्मरणीय है। परन्तु ऐसा सयम मिलना मुश्किल है। तपस्या का भेष धारण करने वाले (साधु) भारत में करीब ६० लाख व्यक्ति हैं उनमें ऐसे कितने हैं जिनकी कषाय पानी में सोंची गई लकीर के समान शीघ्र ही विलीन होजाती हों। जिनमें सच्चा त्याग और सच्ची उदासीनता हो ? ऐसे व्यक्ति अगुलिया पर नहीं तो अगुलियों के पोरों पर जरूर गिने जा सकते हैं इसीलिये उत्तरायण में सयम को दुलभ कहा है।

इन धार दुलभ वस्तुओं को जा या सका है उसीका जोर सफल है।

(जैनप्रकाश)

* इस जल के संग्रह करने के लिये जैन प्रकाश व पंडितजी : सार्ध अनुमति दी है, त्रिमूर्ति मिय हम आपका उपकार मानते हैं। -

—स्यधरयाप

“समकित” पर पूर्वाचार्यों के वचनमृत

(चौपाई तथा दाहे)

सुन समकित स्वरूप की बातें । मिट्टे मोह की सत्ता जातें ।

जोग साध सिद्धान्त विचारे । आतमगुण परगुण निरवारे ॥ १ ॥

सम्यक्त्व आपिध लगे, मिट्टे कर्म को रोग ।

कोयला छोड़ें कालिमा, होत अग्नि संयोग ॥ २ ॥

समकित रूपी चादनी, जिह्व धर में परवाश ।

तिह्वें घट में डयोत ह, होत तिमिर को नाश ॥ ३ ॥

समकित रूप अनूप है, जो पहिचाने कोय ।

शीत हांक के नाथ की, महिमा पावें सोय ॥ ४ ॥

कूकस विषय विकार सम, मत भन्न मूढ़ गंधार ।

समकित रस तु चागिले, गुन मुख करि निर्धार ॥ ५ ॥

मन वच तेन धिरते हुए, जो सुख समकित मांहि ।

इन्द्र नरेन्द्र फनी द्र के, ता समान सुख नाहि ॥ ६ ॥

समकित में प्रभु बनत है, समकित सुख का मूल ।

समकित चिन्तामणि तजी, मति भटक बहूँ भूल ॥ ७ ॥

बिन सम्यक्त्व विचार के, तू जंगल की रोज ।

मिथ्या यों ही पचत है, फ्यों न कर अब खोज ॥ ८ ॥

समकित का ज्ञान बिना, मति भूसे क्यों स्वान ।

सोय गहरिया घात तजि, अब आपो पहिचान ॥ ९ ॥

जगत मोह फासी प्रबल, करे तू मृत्यु उपाय ।

कर सगत सम्यक्त्व की, महज मुक्त हो जाय ॥ १० ॥

अनि अगाध ससार नद, विषय नीर गम्भीर ।

समकित बिन पार न लहे, कौटि बरहुँ सदधीर ॥ ११ ॥

श्री तिरापथ विश्वार गडल
श्री कर्नर

जैन दर्शन में
तत्त्व-मीमांसा